

ॐ

. श्रीमच्छङ्कर भगवत्पादाचार्य विरचित

विज्ञान नौका

कन्नड अनुवाद कर्ता

शिवानन्दसुब्रह्मण्य शास्त्री (मैसूरु)

ಶ್ರೀಮಚ್ಚಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ

ವಿ ಜ್ಞಾನಾ ನೌ ನೌ ಕಾ.

ಇದು

ಭಗವಾನ್ ಸಂಹಿತ ಸಾಧುವರ್ಯರ ಹಿಂದೀ ಗ್ರಂಥದ ಭಾಷಾಂತರ.

ಮೈಸೂರು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ

ಶಿ ವಾ ನಂ ದ ಸು ಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ನಿಂ ದ

ಶಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟು.

ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಇದರ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರವೂ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವದು.

1922

(ರಜಿಸ್ಟ್ರರ್ಡ್)

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವ ನಾ .

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರವರು ಲೋಕಹಿತಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೂತ್ರ, ಗೀತಾ, ಉಪನಿಷದಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವಂ ರಚಿಸಿ, ಮುಮುಕ್ಷುಗಳ ಕೃತಾರ್ಥತೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವತಃ ಅನೇಕ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳಂ ರಚಿಸಿರುವುದು ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರರೂಪವಾಗಿ ಒಂಭತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳುಳ್ಳ “ವಿಜ್ಞಾನ ನೌಕಾ” ಎಂಬ ನಾಮದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಂಥವಿರುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಗವಾನ್ ಪಂಡಿತ ಸಾಧುವರ್ಯರೆಂಬುವರು ಹಿಂದೀ ಜನಗಳ ಅನುಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಿಂದೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಚಮತ್ಕೃತಿಯಾದ ಟೀಕೆಯಂ ರಚಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಗ್ರಂಥವು ನನ್ನ ಹಸ್ತಗತವಾಗಿ ಶುಭಕೃತು ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತರಲು ಇದುವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯದೇ ಹೋಗಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಆ ಗ್ರಂಥವು ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದೇ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಪೋದ್ಘಾತ ಮೊದಲೊಂದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ವಿದೇಹನ್ಮುಕ್ತಿವರಿ ಎಗೂ ಮೋಕ್ಷೋಪಯೋಗವಾದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಸುಲಭಶೈಲಿಯಿಂದ ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಇದು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಬಾಲಬೋಧೆಯಾಗಿಯೂ, ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೋಲವಾದ ಮನನ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿಯೂ, ಅನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರೂಪವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆ ಮೂಲಾಂತವಾಗಿ ಜೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಎಂಥವರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮರೂಪವನ್ನುಂಟುಮಾಡದೆ ಇರದು. ಇಂಥಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮಹಿಮೆಯೂ, ತದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾತೃಗಳಾದ ಮಹನೀಯರ ಪ್ರತಿಭಾವೈಭವವೂ ಸಹ, ಲೋಕ ಸಾಧಾರಣವಲ್ಲವೆಂದು ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ವಿಜ್ಞಾತವಾಗುವದು. ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಜನ್ಮ ಮರಣ ದುಃಖಗಳೆಂಬ ಅಲೆಗಳಿಂ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಸಂಸಾರಸಾಗರವಂ ದಾಟಿ, ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಕೈವಲ್ಯವೆಂಬ ನಿಜಸ್ಥಾನವಂ ಮೊಂದುವದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಂಥವು ದೃಢವಾದ ನಾವೆಯಾಗಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದಿದಕ್ಕೆ “ವಿಜ್ಞಾನ ನೌಕಾ” ಎಂಬ ನಾಮವುಂಟಾಗಿರುವುದು.

ಇದರ ಪ್ರಥಮೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ (೨೪) ವಿಷಯಗಳೂ, ದ್ವಿತೀಯೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ (೧೭) ವಿಷಯಗಳೂ, ತೃತೀಯೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ (೧೧) ವಿಷಯಗಳೂ ಇರುವವು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲಘುವಿಷಯಗಳಿರುವವು. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಗ್ರಂಥ ಬಾಹುಳ್ಯವಾಗುವದೆಂದು ತಿಳಿದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವೆನು. ಸಮಸ್ತ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳೂ ಈ ಗ್ರಂಥವಂ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ ಸರ್ವಾನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಪರಮಾನಂದವಂ ಪೊಂದಿ, ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಲೆಂಬ ಆಶಯದಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮವಂ ಗಣಿಸದೆ ಈ ಗ್ರಂಥವಂ ಬರೆದಿರುವೆನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಚರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ವಿವೇಕಿಗಳು ನೋಡದೆ ಸಾರಗ್ರಾಹಿಗಳಾಗಬೇಕೆಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿರುವೆನು.

ಈ ಗ್ರಂಥದ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಾದರೂ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರ ಸೈನು ಅಥವಾ ಮೊಹರು ಇಲ್ಲದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆಯುವರೋ ಅವರು ಕಳುವಿನ ಛಾರ್ಜಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವರೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಗ್ರಂಥಕರ್ತ—ಶಿವಾನಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ,

ANNAPURNA

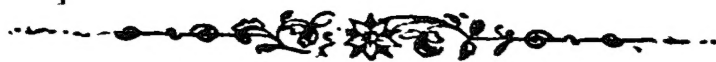
o Lal ... a Road

200 ... Road

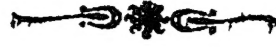
INSURE-570024

(ನೇದಾಂತ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ),

ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಲಾಸ ಅಗ್ರಹಾರ, ಮೈಸೂರು.

ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ.

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ
೧	೧	ಗ್ರಂಥಕರ್ತರ ನಾಮ ಸಹಿತ ಉಪೋದ್ಘಾತವರ್ಣನೆ.
೩	೨	ಮಂಗಳಾಚರಣ.
೧೦	೩	ಗ್ರಂಥಾರಂಭ.
೧೧	೪	ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯವರ್ಣನೆ.
೧೩	೫	ಪ್ರಥಮೋಪದೇಶ.
೧೮	೬	ವೈರಾಗ್ಯವರ್ಣನೆ.
೨೦	೭	ಸಾಧನಚತುಷ್ಟಯ.
೨೬	೮	ಗುರುವದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅವನ ಲಕ್ಷಣ.
೩೧	೯	ಗುರುಭಕ್ತಿ.
೩೨	೧೦	ಗುರುಸೇವೆ.
೩೯	೧೧	ಗುರುಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಷ್ಠನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.
೪೦	೧೨	ಶರೀರತ್ರಯವಿಚಾರ.
೫೬	೧೩	ಆತ್ಮಾಪಂಚಕೋಶಾತೀತ.
೬೩	೧೪	ಆತ್ಮಾಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಸಾಕ್ಷೀ.
೬೫	೧೫	ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಸ್ವರೂಪ.
೧೧	೧೬	ಈಶ್ವರನ ಶರೀರಗಳೂ, ಕೋಶಗಳೂ.
೬೬	೧೭	ಜೀವೇಶ್ವರರ ಅಭೇದ.
೬೭	೧೮	ಮಹಾವಾಕ್ಯವಿಚಾರ.
೬೮	೧೯	ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪ.
೬೯	೨೦	ಈಶ್ವರ ಜೀವನ ಧರ್ಮ.
	೨೧	ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಪದಗಳ ಲಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪದದ ಶಕ್ತಿಯಂ ತೋರಿಸುವರು.
೭೦	೨೨	ಈಗ ಲಕ್ಷಣೆಯಬೀಜವನ್ನೂ, ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಸಹ ಪೇಳುವರು.
೭೨	೨೩	ಸಂಬಂಧತ್ರಯವರ್ಣನೆ.
೭೪	೨೪	ಜ್ಞೇಯಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಿಚಾರ.

—: ಇತಿ ಪ್ರಥಮೋಪದೇಶಃ :—

ದ್ವಿತೀಯೋಪದೇಶ

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ
---------------	----------------

ವಿಷಯ:

೯೬	೧	ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ತ್ವನಿರೂಪಣ.
೧೦೬	೨	ಅಧಿಕಾರತ ವಿನಹ ತತ್ತ್ವೋಪದೇಶವಂ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥವೆನಿಸುವುದು.
೧೦೯	೩	ಅಪಶೇಷವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪನಿರೂಪಣೆ.
೧೧೧	೪	ಸಪ್ತಾ ವಸ್ತುನಿರೂಪಣೆ.
೧೧೪	೫	ಪರಿಶೇಷವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ.
೧೧೭	೬	ಸಂಕ್ಷೇಪಪ್ರಮಾಣನಿರೂಪಣ.
೧೨೦	೭	ಬ್ರಹ್ಮವು ಷಟ್ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಲ್ಲ.
೧೨೧	೮	ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಭಾನವಾಗುವುದು.
..	೯	ಸಮಾಧಿಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಭೇದ.
೧೨೫	೧೦	ಅವಸ್ಥಾತ್ವಯುತೀತಸ್ವರೂಪ.
೧೨೮	೧೧	ಆದ್ವೈತಸ್ವರೂಪ.
೧೨೯	೧೨	ಪಂಚಭೇದಗಳೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರಗಳು.
೧೩೩	೧೩	ಪ್ರಂಚಭ್ರಮಸ್ವರೂಪ.
೧೩೪	೧೪	ಭ್ರಮನಿವೃತ್ತಿವಿಚಾರ.
೧೩೭	೧೫	ನಾಮಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವಿಚಾರ.
೧೩೯	೧೬	ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಸತ್ತಾಭಾನಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ.
೧೪೦	೧೭	ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಜಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

—: ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯೋಪದೇಶ: :—

ತೃತೀಯೋಪದೇಶ.

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ
೧೪೫	೧	ಜ್ಞೇಯಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪಲಕ್ಷಣ.
೧೪೬	೨	ಬ್ರಹ್ಮದ ತಟಸ್ಥಲಕ್ಷಣ.
೧೫೫	೩	ಧ್ಯೇಯಬ್ರಹ್ಮನಿರೂಪಣೆ.
೧೬೫	೪	ನಿರ್ಮಿತೇಷಭೂಮಾನಂದಸ್ವರೂಪ.
೧೮೧	೫	ವಾಸನಾಮನಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಾಶೋಪಾಯ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಡೇಹನ್ಮು ಕ್ತಿಯ ವರ್ಣನೆ.
೧೮೭	೬	ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನನಾದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಭಾವ.
೧೮೯	೭	ಅಥ ಟೀಕಾ ಕಾರಕೃತ ಇಷ್ಟಪ್ರಾರ್ಥನಂ.
,,	೮	ಗ್ರಂಥ ಪಠನಾದಿ ಫಲನಿರೂಪಣಂ.
೧೯೨	೯	ಈ ಗ್ರಂಥದ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟತೆ.
೧೯೪	,,	ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನ ಸ್ವರೂಪ.
,,	,,	ವಿಡೇಹಮುಕ್ತನ ಸ್ವರೂಪ.
೧೯೫	೧೦	ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಶಂಸೆ.
,,	೧೧	ಉತ್ತರ ಮಂಗಳಾಚರಣ, ಗ್ರಂಥ ಸಮಾಪ್ತಿ.
—: ಇತಿ ತೃತೀಯೋಪದೇಶ: :—		
— —		
೧೯೭	೧	ಬ್ರಹ್ಮನಾಮಾವಳಿ.
೧೯೯	೨	ಕಾತಿ ಮುಕ್ತಿ ವಿಚಾರ.

೨೬

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ಮೃತಿ.

ಸದಾಕಾಶಚಿದಾನಂದ ಸದೇಕರಸ ರೂಪಿಣೀ!

ನಿತ್ಯಶುದ್ಧನಿರಾಭಾಸ ಕೂಟಸ್ಥಾಯಾತ್ಮನೇನಮಃ ||

ಆನಂದಘನಮದ್ವಂದ್ಯಂ ನಿರ್ದಿಕಾರಂ ನಿರಂಜನಂ |

ಭಜೇಹಂ ಭಗವತ್ಪಾದಂ ಭಜತಾಮಾ ಭಯಪ್ರದಂ ||

ಓಂ

|| ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಶಾರದಾ ಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ ||

ವಿಜ್ಞಾನ ನೌಕಾ ಕಾ

||೧|| ಗ್ರಂಥಕರ್ತರ ನಾಮಸಹಿತ ಉಪೋದ್ಘಾತವರ್ಣನೆ.

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯನಮಃ-ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯೇಭ್ಯೋನಮಃ-ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವಾಯನಮಃ.

ಅಥ ವಿಜ್ಞಾನನೌಕಾ ಸರ್ವಕಾ ಪ್ರಾರಂಭಃ.

(೧) ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ನೌಕೆಯ ಕರ್ತರಾದ ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ರಿಗೆ ನೆನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರವು. "ಶ್ರೀಮತ್, " ಅಂದರೆ—ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾರೂಪವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯಿಂಥ ಶೋಭಾಯಮಾನರಾದವರು. "ಶಂಕರ" ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ನೆಂದರೆ—(ಶಂ) ಎಂಬ ನಾಮವು ಸುಖಕ್ಕಾಗಿರುವದು, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಉಂಟುಮಾಡುವರೋ, ಅವರು "ಶಂಕರ" ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಅರ್ಥವೇ ನೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವರು. ಇದರಿಂದ ವಿಸು ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸಿದರೆಂದರೆ—ಆರುತುಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ವಾಂಛಿತ ಸುಖವನ್ನೀಯುವವರೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ.

(೨) ಇನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರೆಂಬವರು ಯಾರೆಂದರೆ—ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗಿಯೂ, ಅನ್ಯಜನಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವವರಾಗಿ ಯೂ, ತಾವು ಕೂಡ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವವರಾರೂ, ಅವರು ಆಚಾರ್ಯರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡರ್ಥಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಪದಯುಕ್ತರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರುವರು.

(೩) ಪುನಃ ಅವರು ಹ್ಯಾಗಿರುವರೆಂದರೆ—ಪರಮ ಕೃಪಾಳುವಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಕಂಪ (ನಿಷ್ಕಂಶಯ) ರೂಪವಾದ ಬೋಧೆಯ

ನ್ನಿತ್ತು ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂ ಮುಕ್ತರಂ ಮಾಡಿರುವರು. ಮತ್ತು ಭ್ರಾಂತ ಪುರುಷರಿಂದಾಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚ ವಾಖಾಂಡ ಮತ ರೂಪವಾದ ಘನತಿಮಿರವನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ವೇಷವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಭ್ರಮರೂಪ ತಿಮಿರವನ್ನೂ ವಿಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದಂಥಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪೂರ್ವ ಸೂರ್ಯನಾಗಿರುವರು. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ (ವಿಜ್ಞಾನಪರಿಹಾರ) ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ಅಮಿತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ (೧) ಸೂತ್ರ (೨) ಉಪನಿಷತ್ (೩) ಗೀತಾ ಎಂಬ ನಾಮವುಳ್ಳ ಮೂರು ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವಂ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಿಕ ಅನತಿಪ್ರಜ್ಞ (ಮಂದಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ) ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವರಾದರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅನೇಕ ವೇದಾಂತ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹರೂಪವಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ "ವಿಜ್ಞಾನ ನೌಕಾ" ಸಂಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪರಮಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರಚಿಸಿರುವರು. ಇಂಥಾ ಪರಮ ಕೃಪಾಳುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಿವನ ಅವತಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರವಾಗಲೀ.

(೪) ಮತ್ತು ಪರಮದೈವತ ರೂಪನಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವದೇವ ಮಯನಾಗಿಯೂ, ಯಾವನು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾದಾತನಾದ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುವಿರುವನೋ, ಅವನಿಗೂ ನನ್ನ ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕಾರವಾಗಲೀ— "ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವಿಷ್ಣು" ಎಂಬುವದಾದಿಯಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಸರ್ವದೇವಮಯ ಗುರುವೆಂದು ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಕೃಪಾವಂತರಾದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ, ಮತ್ತು ಸದ್ಗುರುವಿಗೂ, ಇನ್ನು ಸರ್ವಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರವಂ ಮಾಡಿ ಈ "ವಿಜ್ಞಾನನೌಕೆ" ಗೆ ಯಥಾಮತೀ ಅನುಸಾರ ಟೀಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವೆನು. ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದೋಳ್ ಸಂಸ್ಕೃತದೇಕೆ ಇದ್ದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂದಮತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥವು ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದಲ್ಲದೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಲ್ಲ; ವಿಸ್ತಾರವಿವಿಧ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನ (ತತ್ತ್ವಸಾಮಗ್ರಿಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು) ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವಕಾರಣ, ಮಂದಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಿಗೂ ಸುಖವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾದೀತು.

ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮಕ ವಾಕ್ಯವು ಪರಮವುನೀತವಾಗಿರುವದು. ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಚಿಂತನೆಗೈಯ್ಯುವದಾವುದೋ, ಅದು ಪರಮಶೀವೆಯೆನಿಸುವದು. ಹೀಗೆ ಋಷಭಾದಿ ವೃದ್ಧರು ಪೇಳಿರುವರು. ಇದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಮಂತ್ರಿತನಾಗಿ, ಲಜ್ವಾಭಯಗಳಂ ತೊರೆದು, ಸ್ವಾಪರಹಿತಕ್ಕೋಸುಗ, ಯಥಾಮತಿಯಿಂದ “ವಿಜ್ಞಾನನೌಕಾ” ಎಂಬ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆನು.

ಅ|| ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಕೃತ ಟೀಕಾಕಾರಮಾಡಿದ ಮಂಗಳವಂ ತೋರಿಸುವರು.

ತಂ ಕಾಃ—ಪ್ರಯೋಜನದ ಉದ್ದೇಶವಂ ಮಾಡಿದಲ್ಲದೆ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳದ ಪ್ರಯೋಜನವಂ ಪೇಳಬೇಕು.

ಸಮಾಧಾನಃ—ಪ್ರಾರಂಭವಂ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಂಥವು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಲೋಸುಗವೂ, ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಕರ್ತರಲ್ಲಿ ನಾಸ್ತಿಕತ್ವಭ್ರಾಂತಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೋಸುಗವೂ, ಇದಲ್ಲದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಆಚಾರಪರಿವಾಲನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯಾದರೂ ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಯರ ತಿಕ್ಕಾರ್ಥವಾಗಿಯಾದರೂ ಮಂಗಳವನ್ನವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಂಗಳವು (೧) ಆಶೀರ್ವಾದ, (೨) ನಮಸ್ಕಾರ, (೩) ವಸ್ತುನಿರ್ದೇಶ, ಈ ಭೇದದಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಲಕ್ಷಣ ಮಂಗಳವನ್ನು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವರು. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ:-

|| ೨ || ಮಂಗಳಾಚರಣ.

|| ನಾರಾಯಣಮಿತಿ ||

ಶ್ಲೋ|| ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕಾಮಿ ಮೋಹಾಂಧತಿಮಿರಾಪಹಮ್ || ಪ್ರಕಾತಕಂ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಾನಾಂ ಶುದ್ಧಬುದ್ಧಸ್ವರೂಪಿಣಮ್ ||೧||

ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರವಂ ಮಾಡುವೆನು. ಆ ನಾರಾಯಣನು ಬಂತಿರುವನೆಂದರೆ—ಮೋಹಾಂಧತಿಮಿರವಂ. ನಾಶಮಾಡತಕ್ಕವನು. ಪ್ರಕಾಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾತಕನು, ಇನ್ನು ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪನೆಂಬುದು

A. ನರಃ ನಾಶರೀಢಿ ವಿಷ್ಣು ಅಗಗಾನ ಹಾರಾ ಅಲ್ಪಾ ಹುತಾ .
 ಕೌ ನಾರಾ ಕೃತೇ ಹೇ .

B. ನರಃ ಶ್ವರ ಹಾರಾ ಅಲ್ಪಾ ಹುತಾ ಪ್ರಿಯಾಗಮಿ ಕೌ "ನಾರಾ" ಕೃತೇ ಹೇ .
 ಸರ್ವೇಕಾ ವಿಜ್ಞಾನನಾರಾ

ನರಃಕಾರೋಮ

ವಿಷ್ಣು

ಅ. 2. 10

ಶ್ವರ

ನಾಶರೀಢಿ

7

ಪ್ರಿಯಾಗಮಿ

ಅ. 2. 10

ಶ್ವರ

ನಾರಾ

ಟೀಕಾ—ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನತಿಭಾವಗೃಹ್ಯ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅರ್ಥಾತ್, ಆ ನಾರಾಯಣ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, (ಆಪೋನಾರಾ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಾ) ಈ ಮನುವಾಕ್ಯದಿಂದ ನರಸಂಭವ ಜಲಕ್ಕೆ 'ನಾರಾ' ಎಂದು ಪೆಸರು. ಅದಾವನಿಗೆ ಸ್ಥಾನವೋ ಅವನಿಗೆ ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಪೆಸರು, ಅಥವಾ ನರಸಂಬೂತ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಿಗೆ 'ನಾರ' ಎಂದು ಪೆಸರು, ಅವನಿಗೆ ಯಾವದು 'ಅಯನ' ಅಂದರೆ—ಆಶ್ರಯವೋ ಅವನಿಗೆ ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಪೆಸರು. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೆಸರು. 'ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಎಂತಿರುವನೆಂದರೆ—ನಾಲ್ಕು ಮುಖವುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ, ವಿಸರ್ಗರೂಪವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಂ ರಚಿಸಿದವನಾಗಿಯೂ, ಮತ್ತು ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿತದಲ್ಲಿ ತತ್ಪರನಾಗಿಯೂ ಇರುವನು. ಅಂಥಾ ಬ್ರಹ್ಮನು ಯಾವನ ನಾಭಿಯಕಮಲದಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವನೋ, ಇನ್ನು ಯಾವನಿಂದ ವೇದಗಳ ಲಾಭವಾಗಿರುವದೋ, ಅದನ್ನು "ಯೋಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ವಿದಧಾತಿ ಪೂರ್ವಂ ಯೋ ವೈ ವೇದಾಂಶ್ಚ ಪ್ರಜೋತಿತಸ್ಮೈ" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಅಥವಾ ಜೀವಸಮೂಹದ ಪೆಸರು. 'ನಾರ' ಎನಿಸುವದು. ಅದಾವನಿಗೆ ಸ್ಥಾನವೋ, ಅವನ ಪೆಸರು ನಾರಾಯಣನು. ಅಥವಾ "ನರಾಜ್ಞಾ ತಾನಿತತ್ವಾನಿ" ಈ ಭಾರತ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನರಸಂಭವ ತತ್ವಗಳ ನಾಮವು 'ನಾರಾ' ಎನಿಸುವದು. ಅವು ಯಾವನಿಗೆ ಸ್ಥಾನವೋ, ಅವನ ಪೆಸರು ನಾರಾಯಣನೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು. ಅಥವಾ ಕರ್ಮಕ್ಷೇಶಾದಿ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದ ಯಾವ ಅರಾಪುಂಟೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನವಾದ ಮಾಯೆಯ ಪೆಸರು 'ಅರಾಯಣ' ಎನಿಸುವದು. ಆ ಅರಾಯಣರೂಪವಾದ ಮಾಯೆಯು ಯಾವದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ, ಆ ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತಿಗೆ ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಪೆಸರು. ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಪದಕ್ಕೆ ಅನೇಕಾರ್ಥವಿರುವದು.

ಅ|| ಈಗ ಆ ನಾರಾಯಣನ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಅರ್ಥವಂ ಮಾಡುವರು.

(೧) ಆ ನಾರಾಯಣನು ಎಂತಿರುವನೆಂದರೆ—ಮೋಹಾಂಧತಿಮಿರವಂ ಹರಿಸುವವನಾಗಿರುವನು. "ಮೋಹಾಂಧ" ವೆಂದರೆ, ಅಂಧಮೋಹರೂಪವಾದ ಅಜ್ಞಾನವು ಅಂಧಕಾರದಂತೆ ಆವರಣವಂ ಮಾಡುವಂಥಾದ್ದು. ಅದನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಆರೂಢವಾದ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ರೂಪದಿಂದ ವಿಧ್ವಂಸವಂ ಮಾಡುವನು. ಈ

10-11

ಮಾತು ಭಗವಂತನೂ ಕೂಡ ಗೀತೆಯ ದಶಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವದನ್ನು ಪಡೆ
ಯಲೋಕುಗ ನನ್ನಂ ಭಜಿಸುವರೋ, ಆ ಪುರುಷರಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿ
ಅವರ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು, ಅಜ್ಞಾನಜನ್ಯತಮವನ್ನು ನಾನು
ಜ್ಞಾನದೀಪದ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ನಾಶಮಾಡುವೆನು ಎಂದು ಪೇಳಿರುವನು. ಇಲ್ಲಿ
ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ 'ತಮದ' ಸಾಮ್ಯವೂ; ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ 'ದೀಪಕ' ಸಾಮ್ಯವೂ ಪೇಳಿ
ತುವದು. ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ—ಅಜ್ಞಾನವು ಕತ್ತಲೆಯಂತೆ ಆವರಣ
ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದು. ಹ್ಯಾಗೆ ತಿಮಿರಯೋಗದಿಂದ ರಜ್ಜು, ಸ್ಥಾಣು, ವಾಷಾಣಾ
ದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಪ, ಚೋರ, ವ್ಯಾಘ್ರಾದಿಗಳು ತೋರುತ್ತಿರುವವೋ, ಹಾಗೆ ಅಜ್ಞಾ
ನ ಯೋಗದಿಂದ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತನಾಗಿ, ಅಸಂಗನಾಗಿ, ನಿರ್ವಿಕಾರನಾಗಿರುವ
ಆತ್ಮನು ಬದ್ಧ, ಸಂಗಿ, ವಿಕಾರಿ, ದೀನದುಃಖಿಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿರುವನು. ಇವೆಲ್ಲ
ಅಜ್ಞಾನದ ಮಹಿಮೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಶುದ್ಧಕೂಟಸ್ಥನಾದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಂಧದ
ಯಾವ ತೋರಿಕೆಯುಂಟೋ, ಅದು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾಸರೂಪವಾಗಿರುವದು.
ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಅವಿದ್ಯಾದೋಷದಿಂದಲೇ ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತಿರುವದು. ಮತ್ತು
ವಿಚಾರಸಾಗರ 'ದಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದೇ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಸ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ
ತುವದೋ, ಅದು ಪ್ರಾಥವಾದದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ದೋಷವಿನ್ಯ
ಅಧ್ಯಾಸವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಎಲ್ಲಿ ಯಾವದೂ ಅಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇತುವಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯೂ
'ಅವಿದ್ಯಾ' ಯೆಂಬ ದೋಷವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಇದು 'ವೃತ್ತಿಪ್ರಭಾ
ಕರ' ದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವದೋಷದ ಅಲಯ
ವಾದ ಅಜ್ಞಾನವು ತಪ್ಪದಂತೆ ಆವರಣವೆ ಮಾಡಿರುವದು. ಆದಕಾರಣ ಅಜ್ಞಾ
ನಕ್ಕೆ ತಮದಸಾಮ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿರುವದು. ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ದೀಪಕಸಾ
ಮ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿರುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ—ಗೃಹದ ಅಂಧಕಾರವು, ಕೇವಲ ದೀಪ
ದಿಂದಲೇ ನಾಶವಾಗುವದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಕ್ರಿಯಾಂತರಗಳಿಂದ ನಾಶವಾಗದಿರುವಂತೆ
ಹೃದಯಗತವಾದ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ, ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ನಾಶವಾಗು
ವದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಸಾಧನಗಳಿಂದಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ದೀಪಕವಾದರೂ ಹ್ಯಾಗೆ
ತೈಲವರ್ತಿಯಾದಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದಿರುವದೋ, ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನವಾದರೂ ಶ್ರ
ದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಆದಿಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದಿರುತ್ತಿರುವದು. ಮತ್ತು ದೀಪಕವು ಯಾವ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾಗುವದೋ, ಆ ಮನೆಯೊಳಗಣ ಅಂಧಕಾರವೆಂ ತೊ
ಸುವದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಗೃಹಾಂತರದ ತಮವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಹಾಗೆ

ಸರ್ವಕಾ ವಿಜ್ಞಾನನೌಕಾ

ವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನವು ಯಾರ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವದೋ, ಅವರ ಹೃದಯದೊಳಗಣ ಅಜ್ಞಾನವಂ ತೊಲಗಿಸುವದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ಪುರುಷರ ಅಜ್ಞಾನವಂ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದೀಪಕಸಾಮ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿರುವದು. ಈ ಪೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಏನು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೆಂತರೆ—ನಾರಾಯಣನು ವೃತ್ತಿ ಆರೂಢನಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಹರಿಸುವನು.

ಆ ಅಜ್ಞಾನವು ಯಾರಿಗೆ ಆವರಣಮಾಡಿರುವದೆಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಾದರೆ ಪೇಳುತ್ತಾರೆ—ಅಜ್ಞಾನ, ಆವರಣ, ವಿಕ್ಷೇಪಾದಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಭಾಸ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕಾಗಿರುವವು. ಕೂಟಸ್ಥನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೂಟಸ್ಥನಾದ ಆತ್ಮನು ನಿರ್ವಿಕಾರನಾಗಿರುವನು. ಹ್ಯಾಗೂ ಬಹು ಜನ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ವಾತ್ರಯ ಸ್ವವಿಷಯ ಅಜ್ಞಾನವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಜೇತನವನ್ನಾಶ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಜೇತನವನ್ನೇ ವಿಷಯಾಕರಿಸುವದು.

೧—ಮತ್ತಾರೋ ಆಚಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮದ ಸತ್ತು ಚಿತ್ತುಗಳೆಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪವು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವೆಂತಲೂ, ಆನಂದ ಅದ್ವೈತಗಳಾದ ವಿಶೇಷ ಸ್ವರೂಪವು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವೆಂತಲೂ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. [ಈ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ನಾಮಗಳು ವೇದಾಂತ ಮತದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೂ, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಭಾಕರದಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.] *ವಿವರಣೆಗೆ ಸಿಗಿ*

೨—ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಜೀವನು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವೆಂತಲೂ, ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವೆಂತಲೂ ಪೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

೩—ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏಕಜೀವವಾದವಂ ಗ್ರಹಿಸಿ ಏಕ ಅಜ್ಞಾನವೆಂದು ಪೇಳಿದಾರೆ. *ವಿವರಣೆಗೆ ಸಿಗಿ*

೪—ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಾನಾ ಜೀವವಾದವಂ ಪಿಡಿಡು ನಾನಾ ಅಜ್ಞಾನವೆಂದು ಪೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

೫—ಕೆಲವರು ನಿರಂತ ಅಜ್ಞಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೬—ಕೆಲವರು ಸಾಂತ ವಜ್ಞಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಆಶ್ರಯ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವರು.

B. యనచ్చును కృష్ణార్జునార్జును మఱియు యథా నిష్ఠ్యం మన్వంతి చాతిమోక్ష
 యథా మర్త్య వర్జిత యో మోక్షో కృష్ణార్జున సేవ్యగ్రామలక్ష్మి సైరితామౌక
 ౧ కుమారధనోపదేశ

೧ ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಭಿಮಾನಿ, ಜಿದಾಭಾಸನಾಗಿರುವನು. “ಅಹಂ
ಆತ್ಮಾನಜಾನಾಮಿ” ಅಥವಾ “ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮನಜಾನಾಮಿ” ಹೀಗೆಂಬ ಕೃತವಿಧಿಗಳ
ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮರ ಏಕೈಕತ್ವದ ಅಸ್ಪರ್ಶಣ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನವು ಸಾಭಾಸ ಅಂತಃ
ಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತ
ವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನವಿರುವದು. ಆದರೂ ಅದು ಅಕಿಂಚಿತ್ಕರವಾಗಿರುವದು. ಆದ
ಕಾರಣ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡ ಅಜ್ಞಾನವೇ ತನ್ನ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾದ
ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆವರಣ ಮಾಡಿರುವದೆಂದು ತೋರುತ್ತಿರುವದು. ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ
ಕೃತಬಂಧವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿತಿವಾಗುತ್ತಿರುವದು.

ಇನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಆತ್ಮನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೇರೆ
ಯಾಗಿರುವನು, ಸದಾನಿರಾವರಣ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವನು, ಹಾಗೆ
ಯೇ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಪರನಾಗಿರುವನು, ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ
ವರ್ಣನಾದ ಜೇತನಾತ್ಮನು ತಮದಿಂದ ಪರನಾಗಿರುವನು. ಹೀಗೆ ಶೃತಿಸ್ಮೃತಿಗ
ಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಇನ್ನು ಘನಚೈತ್ಯ (ಮೇಘದಿಂದಾವ
ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ) ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಪುರುಷನು ಘನಚೈತ್ಯನೆಂದು ಸೂರ್ಯನಂ ತಿಳಿಯು
ವಂತೆ ಮೂಢರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತ್ಮನು ಅವರಣ ಸಹಿತನಾಗಿಯೂ, ಬಂಧವುಳ್ಳ
ವನಾಗಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತಿರುವನು. ಹೀಗೆ ಹಸ್ತಮಾಲಕಾಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಯ
ದಿಂದಲೂ, ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಯ ದೋಷವೇ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂಟಸ್ಥನಾದ
ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

(೨) ಈಗ " ಪ್ರಕಾಶಕರ-ಪ್ರಕಾಶಾನ್ತಾಂ " ಈ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಶೇಷ
 ಣದ ಅರ್ಥವಂ ಪೇಳುತ್ತಾರೆ— ಪ್ರಕಾಶಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾವುದೋ,
 ಅದು ಪ್ರಕಾಶ್ಯವೆನಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳುವದು. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದೋ,
 ಅದು ಪ್ರಕಾಶಕವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು. ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ, ಪೃಥ್ವಿ, ಪರ್ಯಂತವಾಗಿರುವ
 ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯರೂಪವಾದ ಭೂತಭೌತಿಕವೆನಿಸ ಸರ್ವ ಪ್ರಪಂಚವು ದೃಶ್ಯವಾ
 ದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಅವುಗಳಂ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವಂಥಾ ಸ್ವಯಂ
 ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪನಾದ, ಪ್ರತ್ಯಗಭಿನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಪ್ರಕಾಶಕನಾಗಿರುವನು.
 ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯಘಟಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯಾದಿಗಳೂ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿ
 ಸುವರು; ಆದಾಗ್ಯೂ ಆ ಸೂರ್ಯಾದಿ ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಪಂಚಿನ್ನವಾಗಿರುವವು.

ಮತ್ತು ಆ ಜ್ಯೋತಿಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವವನು ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮನೇ ಆಗಿರುವನು. ಆ ಚೈತನ್ಯರೂಪನಾದ ನಾರಾಯಣನ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದಲೇ ಸೂರ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವವು. ಆ ಜ್ಯೋತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಾಶತ್ವವಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದರೆ—
 “ತಸ್ಯ ಭಾಸಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ” ಮತ್ತು “ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಮಪಿತಜ್ಞೋತಿಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶೃತಿಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದಲೇ, ಅವುಗಳ ಭಾಸವು. ಮತ್ತು ಅವನು ಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೂ ಜ್ಯೋತಿಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಆ ಜ್ಯೋತಿಯಾದರೂ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ದೀಪ್ತಿರೂಪವಾಗಿಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ—ಜ್ಞಪ್ತಿರೂಪವಾಗಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೆಂದರೆ, ಅಂತರ್ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವದೃಶ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ, ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾದಿ ಜ್ಯೋತಿಗಳನ್ನೂ ಏಕ-ಚಿದ್ರಾತ್ಮ ನಾರಾಯಣನೇ ಪ್ರಕಾಶಗೈಯ್ಯುವನು.

(೩) ಪುನಃ ಅವನು ಎಂತಿರುವನೆಂದರೆ—ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. “ಶುದ್ಧ”ನೆಂದರೆ, ಅವಿದ್ಯಾದಿಮಲದಿಂದ ರಹಿತನೆಂಬುದರ್ಥ. ಹವ್ಯಾಗೂ ಮಲವೆಂಬ ಪೆಸರು ಪಾಪಕ್ಕೂ ಇರುವುದು; ಮತ್ತು ರಾಗಾದಿಗಳಾದ ಮಾನಸಬೋಜಗಳಿಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಲವೆಂದು ಪೇಳಿರುವುದು. ಹಾಗಾದರೂ ಆ ಸರ್ವವೂ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗಿರುವವು. ಆದಕಾರಣ ಅವಿದ್ಯಾನಿಷೇಧದಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮಲಗಳಿಗೂ ನಿಷೇಧವುಂಟಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ನಾರಾಯಣನು ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು.

(೪) ಮತ್ತು ಆ ನಾರಾಯಣನು ಬುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. “ಬುದ್ಧ”ನೆಂದರೆ, ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನಗುಣವುಳ್ಳವನಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ—ಯಾವುದು ಗುಣವಾಗುವದೋ, ಅದು ಆಗಮಾಪಾಯಿ ಆಗುವದು. (ಉತ್ಪತ್ತಿ, ನಾಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಾಪಾಯಿಯೆಂದು ಪೆಸರು.) ಈ ಜ್ಞಾನವು ಆಗಮಾಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಹವ್ಯಾಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪನೋ, ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಉಷ್ಣಸ್ವರೂಪವೋ, ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವನು. ಯಾವ ಜೇತನದ ಪ್ರಕಾಶವೂ ಮೌಂದಿ ಅಭೋಧಾತ್ಮಕವಾದ (ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿರುವ) ಚಕ್ಷುರಾದೀಂದ್ರಿಯಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವವೋ, ಅಂದರೆ—ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದಲೇ ಸರ್ವವೂ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ.

ಅಕ್ಷೇಪ—ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಬುದ್ಧಿಯು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಅದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಯಾಕಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಸಮಾಧಾನ—ಆ ಬುದ್ಧಿಯು ವಿಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ—ಬುದ್ಧಿಯು ಸತ್ವಗುಣದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಇದರಿಂದ ಚೇತನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಂ ಗ್ರಹಿಸುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಆದಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಂಟು; ಇದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನವೆಂಬ ನಾಮವಂ ಪೊಂದಿರುವದು. ಆದರೂ ಸ್ವತಃ ಜಡವಾಗಿರುವದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಿರುವದೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ದುರ್ಲಭವಾದಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ವಿಜ್ಞಾನವೆಂತು ಸಂಭವಿಸಿತು ? ಆದರೆ ಯಾಚಿತಮಂಡನ ನ್ಯಾಯದಂತೆಯೂ, ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಂತೆಯೂ ಚೇತನರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನಯೋಗ್ಯತೆಯಂ ಪೊಂದಿರುವದು. ಮತ್ತೀಬುದ್ಧಿಯು ಕ್ರಮ ಕ್ರಮವಾಗಿ (ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು) ವಿಷಯವಂ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವದು. ಆತ್ಮನಾದರೋ, ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವನು ಮತ್ತು ಈ ಬುದ್ಧಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚೇತನವನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸುವದು, ಆತ್ಮನೋ ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನಾಗಲೀ, ಅಥವಾ ಇತರವಾದ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನಾಗಲೀ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ—ಅದರಲ್ಲಿ ಗೌಣವಾದ ವಿಜ್ಞಾನಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವಿರುವದು. ಮುಖ್ಯಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನು ಆತ್ಮನೇ ಆಗಿರುವನು. ಅದೆಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವವು. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಪೇಳುವೆವು. ಇಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಇಂತು ಈ ಪೂರ್ವೋಕ್ತವಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಯಾವ ನಾಕಾಯಾನಿರುವನೋ, ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭೇದರೂಪವಾದ ನಮಸ್ಕಾರವಾಗಲೀ. ಇದು ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವು. || ೧ ||

ಅ||—ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಂ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮೂಲ ನವ (೯) ಶ್ಲೋಕಾತ್ಮಕವಾದ “ವಿಜ್ಞಾನನೌಕಾ” ಎಂಬುದರ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಮಾಡುವರು.

|| ೩ || ಗ್ರಂಥಾರಂಭ.

ಈ ವಿಜ್ಞಾನನೌಕಾ ಎಂಥಾದ್ದೆಂದರೆ—ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸಮುದ್ರವಂ ದಾಟಿಸುವಂಥಾ ಹಡಗಾಗಿರುವದು. ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರು ರೂಪಿಯಾದ ಕರಣಧಾ ರಕನ ಆಶ್ರಯವಂ ಪಡಿದು, ಪುನಃ ಇದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ, ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಸಂವಾದನೆಯನ್ನಾಸ್ತುರು ಮಾಡುವರೋ, ಅವರು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಭವ ಸಾಗರವಂ ದಾಟಿ ಪರಂಪಾರವಂ ಪೊಂದುವರು. ಸಂಸಾರವಂ ಸಾಗರರೂಪ ವಾಗಿ, ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯು ರೂಪವಾದ ಜಲವೂ, ರಾಗಾದಿಗಳಾದ ಮಕರ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿ ಜಂತುಗಳೂ, ಶೋಕರೂಪವಾದ ವಡವಾನಲವೂ, ಸುಖದುಃಖಾಕಾರವಾದ ವೃತ್ತಿಗಳ ತರಂಗವೂ, ಭ್ರಮರೂಪವಾದ ಸುಳಿಯೂ ಇರುವದು. ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದ ಪಾರವು ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿರುವದು. ಯಾವದನ್ನು ಪೊಂದಿ ಪುನಃ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಪತನವಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಅದನ್ನು “ನಸಪುನರಾವರ್ತತೆ” ಈ ಶೃತಿಯು ಪ್ರಸಿ ದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಇದನ್ನೇ “ಪರಮಧಾಮ” ವೆಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಶೃತಿಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರೂಪವಾದ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ನೌಕೆಯನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು.

ಅ|| ಈಗ ಇದರ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯವನ್ನು ವೇದಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿತ ವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ; ಯಾಕೆಂದರೆ—ಅನುಬಂಧವಂ ತಿಳಿದಲ್ಲದೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗ ಳಿಗೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥದ ತಾತ್ಪರ್ಯವೂ ತಿಳಿಯಲಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಬಂಧವನ್ನವಶ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆ ಅನುಬಂಧವಾವುದೆಂದರೆ—

||೪|| ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯ ವರ್ಣನೆ.

(೧) ಅಧಿಕಾರಿ (೨) ಸಂಬಂಧ (೩) ವಿಷಯ (೪) ಪ್ರಯೋಜನ, ಈ ನಾಲ್ಕುಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧವೆಂದು ಪೆಸರು. [ಚತುರ್ಥಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಗೃಹಶೋಭಿಸದಂತೆ, ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಂಥವು ಶೋಭಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಬಂಧ ಬೇಕು]

೧—ಅಧಿಕಾರಿ—ಮಲವಿಕ್ಕೇಪದೋಷದಿಂ ರಹಿತನಾಗಿ, ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದವನಾಗಿ, ಸ್ವರೂಪವಂ ಮರಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರ

ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಯಾವನಿರುವನೋ, ಅವನೇ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯು. ಅದನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದ ಟೀಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವದು.

೨— ಸಂಬಂಧ—ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಭಾವವು ಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೆನಿಸುವದು. ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ ಜನ್ಯ ಜನಕಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿರುವದು. ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ ನಿವೃತ್ಯ ನಿವರ್ತಕಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿರುವದು. ಇನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರಿಗೂ ವಾಪ್ಯಪ್ರಾಪಕಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿರುವದು. ಹೀಗೆಯೇ ಉಳಿದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

ತಂಕಾ;—ಬ್ರಹ್ಮವು ವಾಣಿಗೆ ವಿಷಯವಲ್ಲವೆಂದು ಶೃತಿಯು ಪೇಳಿರುವದು, ಅದರೊಡನೆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಭಾವಸಂಬಂಧವೆಂ ಪೇಳಲು ಹ್ಯಾಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ?

ಸಮಾಧಾನ:—ಸೂಚೀಕಟಾಹನ್ಯಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿರುವದು. ಹ್ಯಾಗೂ ಶಬ್ದದ ಶಕ್ತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗುವದಿಲ್ಲ ; ಆದರೂ ಲಕ್ಷಣಾಶಾಸ್ತ್ರಿಯಿಂದ ಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂ ಬೋಧಿಸುವದು. ಇದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಐದನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದೀತು ! ಲಕ್ಷ್ಯದ ಜ್ಞಾನವೂ ಲಕ್ಷ್ಯದ ರೂಪವೂ ಸಹ ಶಕ್ತ್ಯಾರ್ಥವಿನಃ ಆಗುವದಿಲ್ಲ ; ಆದಕಾರಣ ಅಧ್ಯಾರೋಪ ಅಪವಾದ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಶಬ್ದದಿಂದಾಗುತ್ತಿರುವದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗಿರುವದು.

೩—ವಿಷಯ—ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಏಕತ್ವವು ಈ ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯವಾಗಿರುವದು.

ತಂಕಾ;—ಜೀವನು ರಾಗಾದಿ ಕ್ಲೇಶದಿಂದೊಡಗೊಡಿದವನು, ಅವನಿಗೆ ಕ್ಲೇಶರಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೊಡನೆ ಅಭೇದವೆಂತು ಸಂಭವಿಸಿತು ?

ಸಮಾಧಾನ:—ಹ್ಯಾಗೂ ಅಂತಃಕರಣ ವಿಶಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೊಡನೆ ಏಕತ್ವವಾಗುವದೂ ಇಲ್ಲ; ಹಾಗಾದರೂ ಅಂತಃಕರಣಭಾಗವಾದ ವಿಶೇಷಣವೆಂಬಿಟ್ಟು ಜೀತನಭಾಗವಾದ ವಿಶೇಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೊಡನೆ ಏಕತ್ವ ಸಂಭವಿಸುವದು.

ಎಂತೆಂದರೆ—ರಾ ಗಾದಿಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವಿಶೇಷಣದ ಧರ್ಮವು, ವಿಶೇಷ್ಯರೂಪವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂ ರಹಿತವಾಗಿರುವದು; ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೊಡನೆ ಸದಾ ಅಭೇದವಿದೆ. ಇದು ಸರ್ವವೇದಾಂತಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತವು. ಇದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯವು ವಿಚಾರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ.

೪—ಪ್ರಯೋಜನ—ಪರಮಾನಂದಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ, ಮೂಲಸಹಿತ ಅನರ್ಥದ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಇವು ಗ್ರಂಥದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವೆನಿಸುವದು. ಜ್ಞಾನವು ಅವಾಂತರ ಪ್ರಯೋಜನವೆನಿಸುವದು.

ಶಂಕಾ:—ಪರಮಾನಂದವು ಜೀವನಸ್ವರೂಪವೇ ಯೆಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು, ಅವನಿಗೆ ಪುನಃ ಪರಮಾನಂದಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂ ಪೇಳುವದು ಅಸಂಭವವು.

ಸಮಾಧಾನ:—ಹ್ಯಾಗೂ ಪರಮಾನಂದವು ಜೀವನಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅಜ್ಞಾನಕಾಲದಲ್ಲದು ಪ್ರಕಟವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ—ಜ್ಞಾನಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕಟವಾಗುವದು. ಆದಕಾರಣ ಕಂಠಚಾಮಾಕರ [ಕತ್ತಿನ ಮಾಲಿಕೆ] ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುವದು. *ಲೆಕ್ಚರ್ 4*

ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅನುಬಂಧಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗ್ರಂಥ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುವದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅಧಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಿಲ್ಲ.

೧—ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ವಿರುವದು ಏನೆಂದರೆ—ಮಲವಿಕ್ಷೇಪದೋಷಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಯಾವ ಸಾಧನದಿಂದಾಗುವದು? ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನಗಳ್ಯಾವವು? ಆ ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನಗಳು ಯಾವ ಉಪಾಯದಿಂದ ಪುಟ್ಟುವದು? ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವೇನು? ಇನ್ನು ಅಜ್ಞಾನನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಏನುಲಾಭವಾಗುವದು? ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಥಮಶ್ಲೋಕದಿಂದಲೂ, ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದಲೂ ಉತ್ತರವಂ ಪೇಳುತ್ತಾರೆ.

೨—ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೋಸುಗ ಸಾಧನಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ತತ್ವೋಪದೇಶವನ್ನು ದಿಗ್ವಿಜಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ; ಅದರ ಸಾರಸಂಗ್ರಹ ರೂಪವಾದ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಾಧನಗಳೂ ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಪೇಳುತ್ತಾರೆ—

|| ೫ || ಪ್ರಥಮ ಸುಬೋಧನೋಪದೇಶ—|| ೧ ||

—|| ತಪೋಯಜ್ಞದಾನಾದಿಭಿಃ ||—

ಮೂ—ತಪೋ ಯಜ್ಞದಾನಾದಿಭಿಃ ಶುದ್ಧಬುದ್ಧಿ
ವಿರಕ್ತೋ ನೃಪಾದೌ ಪದೇ ತುಚ್ಛಬುದ್ಧಾಃ ||
ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸರ್ವಂ ಯದಾಪ್ನೋತಿ ತತ್ತ್ವಂ
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ || ೧ ||

ತಪೋಯಜ್ಞದಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನೃಪಾದಿ ಪದವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವನಿಶ್ಚಯವಂ ಪಡೆದು ಯಾವನು ವಿರಕ್ತನಾಗಿರುವನೋ, ಅವನು ಸರ್ವವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ಯಾವ ನಿತ್ಯರೂಪವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವವಂ ಪೊಂದುವನೋ, ಅದೇ ನಾನಾಗಿರುವೆನೆಂಬುದು ಪದದ ಅರ್ಥ.

ಅಪರೋಕ್ಷಸುಖೋತ್ಥಿತಃ ೩ ||—ತಪಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ.

ಟೀಕಾ—ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವು ತಪವೆನಿಸುವದು.

ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದಿ ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳ ಧರ್ಮವೆಂದು ಮನ್ವಾದಿಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಭಾರತ, ಭಾಗವತ, ಧರ್ಮಸಿಂಧ್ವಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಅಥವಾ ಕರಣಗ್ರಾಮದ ಸಂಯಮದ ಪೆಸರು ತಪವೆನಿಸುವದು. ಇನ್ನು ಕೃಚ್ಛ್ರಚಾರಾದ್ರಾಯಣಗಳಿಗೂ ತಪವೆಂಬ ನಾಮವಿರುವದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೂ ತಪವೆಂದೆನ್ನುವರು. ಮತ್ತು ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಪವೆಂದು ಪೇಳಿರುವರು. ಹೀಗೆ 'ತಪ' ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು ಬಹು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವವು. ಇದಲ್ಲದೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಭೇದದಿಂದ ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿ ತಪವಂ ಪೇಳಿರುವದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ತಪವು ಅನುಷ್ಠಾನೀಯವು. ಅದಾದರೂ [೧] ಶಾರೀರ, [೨] ವಾಚ್ಛಿಕ, [೩] ಮಾನಸ ವೆಂಬ ಭೇದದಿಂದ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿರುವದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ,

ಶ್ಲೋ 17-14(೧) ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ, ದ್ವಿಜರನ್ನೂ, ಗುರುಗಳನ್ನೂ, ಪ್ರಾಜ್ಞರನ್ನೂ ಪೂಜಿಸುವದು. ಮತ್ತು ಶೌಚ, ಆರ್ಜವ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಅಹಿಂಸಾ ಇವೆಲ್ಲವು 'ತಾಪಿ ರತಪ' ವೆನಿಸುವದು.

② ಶ್ರುತಿ ಸಂವಂದಿ ③ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂವಂದಿ

ಅರ್ಥಾನ್ವಯವು, ವಿಶ್ವಯುಕ್ತವು ಆಶೀರ್ವಿತವು
ಯಾವುದೇ ಬಲವು, ಸರ್ವಕಾ ವಿಜ್ಞಾನನಾಕಾ ಸ್ವಯಂವಿಷಯವು

ಶ್ಲೋ 17-15 (೨) ಅನುದ್ವೇಗಕರತ್ವ, ಸತ್ಯವಚನ ಪ್ರಿಯವಚನ, ಹಿತವಚನೋಚ್ಚಾ-
ರಣ, ವೇದಾಭ್ಯಾಸ ಇವೆಲ್ಲವು 'ವಾಙ್ಮಯತಪ' ವೆನಿಸುವದು. ಬಳಿಕ—

ಶ್ಲೋ 17-16 (೩) ಮನೋನಿರ್ಮಲತೆ, ಸಾಮ್ಯತೆ, ಮಾನ, ಅಂತಃಕರಣನಿಗ್ರಹ,
ಭಾವಸಂಶುದ್ಧಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ 'ಮಾನಸತಪ' ವೆನಿಸುವದು. ಹೀಗೆ ತಪ ಶಬ್ದ
ವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

೨:—ಯಜ್ಞ ಪದದ ಅರ್ಥ.

ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸರ್ವಾಂಗ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ
ಯಜನವು ಯಜ್ಞವೆನಿಸುವದು. ಅದು ಶ್ರಾತಸ್ಮಾರ್ತ ಭೇದದಿಂದಲೂ, ಅಧಿ-
ಕಾರಿಯ ಭೇದದಿಂದಲೂ, ಮುಖ್ಯ ಗೌಣಭೇದದಿಂದಲೂ, ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾ-
ಗಿರುವದು. ಬೃಹಸ್ಪತಿಸವನ-ರಾಜಸೂಯ-ವೈಶ್ಯಸ್ತೋಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಶ್ರಾತ(೨)
ಯಜ್ಞವೆನಿಸುವವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯತು ಯಥಾ-
ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಇನ್ನು ದೇವಯಜ್ಞ, ಋಷಿಯಜ್ಞ, ಪಿತೃಯಜಿ
ಜ್ಞಾದಿ ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳುಂಟು, ಅವು ಸ್ಮಾರ್ತಯಜ್ಞವೆನಿಸುವವು. ಅವು
ನಿತ್ಯವೂ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಹಾಗೆಯೇ ದರ್ಶ, ಪೂರ್ಣ
ಮಾಸಾದಿಗಳು ವಾನಪ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಪೇಳಿರುವದು. ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯಯಜ್ಞ, ತಪೋ-
ಯಜ್ಞ, ಯೋಗಯಜ್ಞ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಯಜ್ಞ, ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಮೊದಲಾದವುಗಳ
ನ್ನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಗೌಣಯಜ್ಞವೆಂದು ಪೇಳಿರುವದು. ಅದು ಅವರವರ ಅಧಿ-
ಕಾರಾನುಸಾರ ಎಲ್ಲಾ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೂ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುವದು.

ಶ್ಲೋ 17-20, 21, 22:—ಈಗ ದಾನಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೆಂ ಪೇಳುವರು.

ದಾನವು ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಭೇದದಿಂದ ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿ
ಭಗವಂತನು ಪೇಳಿರುವನು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕದಾನವು
ದಾತವ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಉತ್ತಮದೇಶ, ಉತ್ತಮಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಪಾತ್ರರಂ-
ಕುರಿತು ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಯಾವದು ಕೊಡಲ್ಪಡುವದೋ, ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ದಾನವೆ(೨)
ನಿಸುವದು. ಅದು ಅನ್ನದಾನ, ವಸ್ತ್ರದಾನ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಮತೂಕವಾದ ಹಿರಣ್ಯ
ದಾನ, ಗೋದಾನ ಮೊದಲಾದ ದ್ರವ್ಯಸಾಧ್ಯದಾನಗಳು ಸರ್ವರಿಗೂ ಯಥಾ-
ಶಕ್ತಿ ದಾತವ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು ದಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವರ ಭೇದವು ಶಾಸ್ತ್ರ
ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವದು. ಎಲ್ಲಾ ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಪ್ರಧಾನವು.

ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಕೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವರು. ಮತ್ತು ಧನದ ದಾನದಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸ
ಅವಾತ್ಸರ ಅವಶ್ಯವಿಚಾರ, ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನವರಿವಿಗೆ ತಪ. ಯಜ್ಞ,
ದಾನಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಪದಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಬಳಿಕ,

೪:—ಆದಿಪದದ ಅರ್ಥ.

ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪೇಳಲ್ಪಡದಿರುವ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಸಗುಣೋವಾ
ಸನೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ—ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕಾದಿ
ಕರ್ಮವೂ ಪಾಪಗಳ ನಾಶಕವೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವವು.
ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಸ್ನಾನಾದಿಗಳೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಗೆ ಹೇತುವೆಂದು ಪೇಳಿತು
ವದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಂಗಾದಿ ನದಿಗಳ ಪಿಸರು
ತೀರ್ಥವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಆದರೆ, ಗುರುಪಾದೋದಕವು ಪರಮ ತೀರ್ಥವಾ
ಗಿರುವದು. ಅದೆಂತೆಂದರೆ—ಸಪ್ತಸಾಗರ ಪರ್ಯಂತವಾದ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನಾದಿ
ಗಳ ಫಲವು ಗುರುರಂಭ್ರಜಲದ ಸಹಸ್ರಾಂಶದಿಂದಲೂ ದುರ್ಲಭವೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ
ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಇನ್ನು ಸತ್ಯ, ಕ್ಷಮಾ, ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹ,
ಸರ್ವಭೂತಗಳಮೇಲೂ ದಯಾ, ಆರ್ಜವ ಈ ಸರ್ವವೂ ಅಂತರ ತೀರ್ಥವಾಗಿ
ರುವದು. ಅವೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವದು. ದಯಾ, ಕ್ಷಮಾ,
ಅನಸೂಯಾ, ಶೌಚ, ಅನಾಯಾಸ, ಮಂಗಳ, ಅಕಾರ್ಪಣ್ಯ, ಅಸ್ಪೃಹ ಇವೆಂ
ಟು ಸರ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮವಾಗಿರುವದು. ಇತ್ಯಾದಿ ಕರ್ಮ
ಗಳನ್ನೂ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಧ್ಯಾನಲಕ್ಷಣ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯನಂ ತೋರಿಸಿರುವರು. ಆ ಶ್ರೌತ ಸ್ಮಾರ್ತವಾದ
ತಪೋಯಜ್ಞದಾನಾದಿ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧವಾಗುವದು.
ನಾಮದಿಂದ ಮಲದೋಷ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವದು. ಬಳಿಕ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ
ಚಿತ್ತಚಂಚಲವೆಂಬ ದೋಷವು ದೂರವಾಗುವದು.

ಶಂಕಾ;—ಕರ್ಮದಿಂದ ಪಿತೃಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿ
ರುವದು ; ಆದಕಾರಣ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣಶುದ್ಧಿಯಂ ಪೇಳುವದು
ಸರಿಯಲ್ಲ ?

ಸಮಾಧಾನ:—ಸಕಾಮಬುದ್ಧಿಯಂ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಉತ್ತ
ಮಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂದು ವೇದವು ಪೇಳಿರುವದು. ನಿಷ್ಕಾಮದಿಂದಲ್ಲ; ಮತ್ತು
“ ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪಮಹನುದತಿ ” ಈ ಶ್ಲೋಕಿಯು ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ

ಶ್ರೀ. 10/63/7

ವುರುಷನ ಪಾಪರೂಪಮೂಲದ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಪೇಳಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಪೋ
ಯಜ್ಞದಾನಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ನಿಷ್ಕಾಮನಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣಶುದ್ಧಿಗೆ ಹೇತುವಾಗಿರು
ವವು. ಈ ಮಾತು “ಯಜ್ಞೋ ದಾನಂ ತಪಶ್ಚೈವ ಪಾವನಾನಿಮು
ನೀಷಿಣಾಮ್” ಈ ಸ್ಮೃತಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ, ದಾನ ತಪಗಳು, ಬುದ್ಧಿವಂ
ತರಿಗೆ ಪಾವನಕರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವುದು. ಆದಕಾರಣ ನಿಷ್ಕಾಮ
ಕರ್ಮದಿಂದ ಪಿತೃಲೋಕಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ—
ಅಂತಃಕರಣಶುದ್ಧಿಯಾಗುವುದು. ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ, ಮೋಕ್ಷವಾಗುವುದು,
ಇದು ವೇದದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು.

ಶೌಕಾ;—ಜನಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಸಂಸಿದ್ಧಿಯೆಂದು ಸ್ಮೃತಿ
ಯಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ
ವಾದೀತು. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇನು?

ಸಮಾಧಾನ:—“ನಾಸ್ತ್ಯಕೃತಕೃತೇನ್ನನಕರ್ಮಣಾ ನ ಪ್ರಜ
ಯಾ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇತುವಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಪಡಿಸಿರುವವು. ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಸಂಸಿದ್ಧಿ
ಯೆಂದು ಪೇಳಿರುವದಲ್ಲವೇ; ಆ ಸಂಸಿದ್ಧಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷವೆಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಮತ್ತೇ
ನೆಂದರೆ—ಅಂತಃಕರಣಶುದ್ಧಿಯೇ ಸಂಸಿದ್ಧಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು.

ಇನ್ನು ಕರ್ಮದಿಂದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದ್ಯ-ಪ್ರಾಪ್ಯ-ಸಂಸ್ಕಾರ್ಯ-ವಿಕಾ
ರ್ಯರೂಪವಾದ ಫಲಗಳು ಅನಿತ್ಯವೆನಿಸುವವು. ಹಾಗೆ ಮೋಕ್ಷವೂ ಕರ್ಮದ
ಫಲವೆಂದಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅನಿತ್ಯವಾದೀತು! ಮತ್ತು ಏಕಭಾವಿಕವಾದಿಯು,
ಕಾಮ್ಯನಿಷಿದ್ಧಗಳಂ ಬಿಟ್ಟು ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಮೋ
ಕ್ಷವಾಗುವದೆಂತಲೂ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾವೀಜನ್ಮ ಉಂಟಾಗುವದೆಂತಲೂ,
ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವನು. ಆ ವಾದವನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿರುವರು.
ಮತ್ತು ವಾರ್ತಿಕಕಾರರು (ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು) ನೈಷ್ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ
ಬಹುಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಖಂಡನೆಯಂ ಮಾಡಿರುವರು. ಆದಕಾರಣ ಕರ್ಮದಿಂದ
ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ವಾಂಛಿತವಸ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ—
ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯೇ ಆಗುವುದು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು “ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಶುದ್ಧಯೇ
ಕರ್ಮ ಸತು ವಸ್ತುಪಲಭ್ಯತೇ” ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ, ಗ್ರಂಥಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ

ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವವು. ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಶರೀರದಿಂದಲೂ, ಮನದಿಂದಲೂ, ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೂ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಮಾಡುವನೋ, ಅದು ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗುವದು. ಹೀಗೆ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪೇಳಿರುವದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲವೂ ಅಂತಃಕರಣಶುದ್ಧಿಗೆ ಹೇತುವಾಗುವದು. ಅಥವಾ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿದ್ವಾರಾ ವಿವಿಧಿಷಾಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗುವದು. ಅಥವಾ ಮೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗುವದು. ಅಲ್ಲದೆ ಮೈರಾಗ್ಯಾದಿ ಸಾಧನಚತುಷ್ಟಯಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗುವದು. ಅದರಿಂದ ತತ್ಪಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವದು.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದ ತಪ ಯಜ್ಞ ದಾನಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ವಿವಿಧಿಷಾಕ್ಕೆ ಹೇತುವೆಂದು ಪೇಳಿದ್ದು ನೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆ ಶ್ರುತಿಯಾವದೆಂದರೆ;—

“ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ವಿವಿಧಿಷಂತಿ ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ ತಪಸಾ ನಾಶಕೇಷ ”

ಬ್ರ. ೬
೪-೪-೨೭

ಎಂಬುದು. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ;—ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಯಜ್ಞದಿಂದಲೂ, ದಾನದಿಂದಲೂ, ತಪದಿಂದಲೂ ಅನಾಶಕದಿಂದಲೂ ವಿವಿಧಿಷಾ ನಾಗುವನು. [ತಳಿ

ಯಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿವಿಧಿಷಾ ಎಂದು ಪೆಸರು.] ನಿಷಿದ್ಧಾನಿಷಿದ್ಧಗಳಂ ಸೇವಿ

ಸದೆ ಇರುವದಕ್ಕೆ ಅನಾಶಕವೆಂದು ಪೆಸರು. ಅಥವಾ ಅಹಿಂಸಾವೃತ್ತಿಯ

ಪೆಸರು ಅನಾಶಕವಾಗುವದು. ಯಜ್ಞಾದಿಗಳ ಅರ್ಥವು ಹಿಂದೆ ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರು

ವದು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕರ್ಮವು ವಿವಿಧಿಷಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವದು.

ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನು ಯಾವನಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವನೋ, ಅವನು ಮೈರಾಗ್ಯಫಲವಂ

ಪೊಂದುವನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಶ್ವರ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಮೈರಾ

ಗ್ಯವೆಂಬ ಫಲವು ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು ಪೇಳಿರುವನು. ಜಿಹಾಸೆಯ ಪೆಸರು

ಮೈರಾಗ್ಯವೆನಿಸುವದು. ಈ ಲೋಕದ ಅಥವಾ, ಪರಲೋಕದ ದುಃಖದಾಯ

ಕವಾದ ಭೋಗಗಳು ನನಿಗೆ ಬೇಡಾ, ಎಂದು ತ್ಯಾಗಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯ

ಪೆಸರು ಜಿಹಾಸೆಯೆನಿಸುವದು.

ತೆಂಕಾ;—ಸರ್ವ ಪುರುಷರೂ ಭೋಗಗಳನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸುವರು. ಆದಕಾ

ರಣ ಎಲ್ಲಾ ಭೋಗಗಳನ್ನು ತೊರೆಯುವದು ಶಕ್ಯವಲ್ಲ.

ಸಮಾಧಾನ;—ಹ್ಯಾಗೂ ಮೂಢರು ವಿಷಯ ಭೋಗತ್ಯಾಗವನ್ನ

ಪೇಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ;—ಅವರ ಅಂತಃಕರಣವು ಮಲಿನವಾಗಿರುವದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಭೋಗಾಭಿಲಾಷೆಯ ತ್ಯಾಗವು ಅವರಿಗೆ ಅಶಕ್ಯ; ಆದಾಗ್ಯೂ ಪುಣ್ಯ

ಮುಂ ೬
೨-೧೨

ಭಾಷನದಿಂದ ಶುದ್ಧಚಿತ್ತರಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಂತರು, ಭೋಗಾಶೆಯಂ ತೊರೆದು ಕೊಳ್ಳುವರು. ಇದಕ್ಕೆ “ ಪರೀಕ್ಷ್ಯ ಲೋಕಾನ್ ಕರ್ಮಚಿತಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋನಿರ್ವೇದಮಾಯಾತ್ ” ಎಂಬಶ್ರುತಿ ಇರುವದು. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ:-ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸುವು [ಕರ್ಮರಚಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಮೈರಾಗ್ಯವಂ ಪೊಂದುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹವೆನಿಸುವದು. ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಈಶ್ವರಾನುಗ್ರಹವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಏನು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೆಂದರೆ:-ಈಶ್ವರಾರ್ಪಿತ ಕರ್ಮದಿಂದ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿದ್ವಾರಾ, ಮೈರಾಗ್ಯವುಂಟಾಗುವದು. ಆ ಮೈರಾಗ್ಯವನ್ನೀಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಪೇಳುವರು.

|| ೬ || ಮೈರಾಗ್ಯವರ್ಣನೆ.

(ವಿರಕ್ತೋನ್ಮಪಾದೌ ಇತಿ) ‘ನೃಪಾದೌ’ ಅಂದರೆ ರಾಜನು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಗಳಿರುವವೋ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತುಚ್ಛತ್ವ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಶುದ್ಧಚಿತ್ತವುಳ್ಳ ಜಿಜ್ಞಾಸುವು ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ತುವನು. [ವೀತರಾಗನಿಗೆ ವಿರಕ್ತನೆಂದೆನ್ನುವರು] ಆ ವಿರಕ್ತನು ಸರ್ವಸಂಸಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿದಂತೆ ತುಚ್ಛವೆಂದರಿತಿರುವನು. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮ ಮೈರಾಗ್ಯವೇ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವೆನಿಸುವದು. ಯಾವವರಿಗೆ ಮೈರಾಗ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಅವರಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುವು ಕರ್ಮವನ್ನವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಭೋಗಗಳಿಂದ ಮೈರಾಗ್ಯ ಉದಯವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವದೋ ಮತ್ತು ಮನದಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಪುಟ್ಟಿದಿರುವದೋ. ಅಗ ಬುದ್ಧಿಯು ಶುದ್ಧವಾಯಿತೆಂದು ನಿಶ್ಚಿಸಬೇಕು. ಆದಕಾರಣ ಮೈರಾಗ್ಯೋದಯಪರ್ಯಂತವೇ ಕರ್ಮವು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಅದರ ಬಳಿಕವಿಲ್ಲ; ಅದನ್ನು “ ತಾವತ್ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವೀತ ನನಿವಿದ್ಯೆ ತಯಾವತಾ ” ಈ ಭಾಗವತದ ನಾಕ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಮೈರಾಗ್ಯವಂ ಪೊಂದುವದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರಿಗೂ ಪುರುಷನು ಕರ್ಮವಂ ಮಾಡಬೇಕೆಂತಲೂ, ಮತ್ತು “ ಸಂನ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ” ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಕರ್ಮಸಂನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ವೇದಾಂತ ಶ್ರವಣವೇ ವೀತರಾಗನಾದ ಜಿಜ್ಞಾಸುವು ಮಾಡ

ಬೇಕೆಂತಲೂ ವೇಳಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಲವಿಕ್ಷೇಪಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪರ್ಯಂ
ತವೇ ಕರ್ವೋನಾಸನಾರೂಪವಾದ ಬಹಿರಂಗಸಾಧನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವದು.
ತದನಂತರ ಕರ್ಮತ್ಯಾಗದಿಂದ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನವನ್ನೇ ತತ್ಪಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸುಗ
ಸಂವಾದಿಸಬೇಕು.

ಶ್ಲೋ. ೬. ೨.

ಶಂಕಾ;—ಎಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಜೀವಂತನಾಗಿರುವನೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರಿಗೂ
ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ
ವೇಳಿರುವದು. ಆದಕಾರಣ ಕರ್ಮತ್ಯಾಗವಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನ
ಕರ್ಮಗಳೆರಡೂ ಸೇರಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇತುವೆನಿಸುವದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಶೃತಿ
ಸ್ಮೃತಿಗಳೊಳ್ ಬಹುಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ಕೇಳ್ದಂದಿರುವದು; ಆದಕಾರಣ
ಕರ್ಮವು ಸದಾ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸಮಾಧಾನ:—ವೇದದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತಕಾಲದವರಿಗೆ ಕರ್ಮವಂ ಮಾಡ
ಬೇಕೆಂದು ವೇಳಿರುವದಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ;—ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಿರ್ಮುಖ
ರಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ
ಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿಸಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಂ ಬಿಡಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದ
ಸನ್ನಾಹದಲ್ಲಿಯೇ ಶೃತಿವಿಧಾನ ಗೈದಿರುವದು. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಗಳಿಗೆ
ವಿರೋಧವು ಸ್ವಭಾವವಾದ್ದರಿಂದ ಅವೆರಡಕ್ಕೆ ಸಮುಚ್ಚಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಆ
ಸಮುಚ್ಚಯ ವಾದವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು [ವ್ಯಾಸರು.] ಭಾಷ್ಯಕಾರರು
[ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು], ಬಹುಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿರುವರು. ಮತ್ತು ರಾಮಾ
ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಮುಚ್ಚಯ ವಾದವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಷಿದ್ಧಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿ
ರುವದು. ಈ ಮಾತು ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದೀತು. ಇನ್ನು ಶೃತಿಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕಾಣ್ದಂದಿರುವ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಮುಚ್ಚಯವು ಸಮಸಮುಚ್ಚಯವಲ್ಲ; ಮತ್ತೇ
ನೆಂದರೆ, ಕ್ರಮಸಮುಚ್ಚಯವಾಗಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿದ್ಧವಾ
ಯಿತೆಂದರೆ;—

ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮದ ಫಲ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ, ಅಥವಾ, ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ವಿವಿ
ದಿಷಾ, ಅಥವಾ, ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೈರಾಗ್ಯ, ಅಥವಾ ವೈರಾಗ್ಯಾದಿ ಜಪುಷ್ಯಯ
ಸಾಧನಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಲು, ತದನಂತರ, ಕರ್ಮತ್ಯಾಗವಂ ಮಾಡಿ ತತ್ಪವಿಚಾರ
ಧವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು.

ಬ್ರ—“ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ” ಈ ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೂ, ಚತುಷ್ಟಯ ಸಾಧನ ವ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಉತ್ಕಟ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮವಿಚಾರವೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪೇಳಿರುವುದು. ಆ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯವು ಈಶ್ವರಾರ್ಪಿತ ಕರ್ಮದಿಂದಲೂ, ಈಶ್ವರನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದಲೂ, ಆಗುವದು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಧರ್ಮದಿಂದಲೂ, ತಪದಿಂದಲೂ, ಸರ್ವಭೂತ ದಯಾಲಕ್ಷಣದಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು ಹರಿತೋಷಣ ಧರ್ಮದಿಂದಲೂ ಪುರುಷರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯಾದಿ ಸಾಧನಚತುಷ್ಟಯ ಪ್ರಕಟವಾಗುವದೆಂದು ಪೇಳಿರುವುದು. ಆ ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನಗಳ ಪಿಸರು ಯಾವವೆಂದರೆ ;—

|| ೭ || ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ.

(೧) ವಿವೇಕ, (೨) ವೈರಾಗ್ಯ, (೩) ಶಮಾದಿಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿ, (೪) ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ.

ಎಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೊದಲು ಪೇಳಿರುವದೋ, ಅದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ್ದರಿಂದ ಅನುಕ್ರಮದಿಂದ ಪೇಳಿರುವದು. ಕ್ರಮದಿಂದಾದರೆ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತುವಿವೇಕವೇ ಪ್ರಥಮವೆನಿಸುವದು.

ಅ—ಈಗ ಆ ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣವಂ ಪೇಳುವರು.

೧ :—ವಿವೇಕ :—ಆತ್ಮನು ನಿತ್ಯನಾಗಿಯೂ, ಸುಖರೂಪನಾಗಿಯೂ ಇರುವನು. ಅವನಿಂ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ದೃಶ್ಯವಾಗುವ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವು ಅನಿತ್ಯವಾಗಿಯೂ, ದುಃಖರೂಪವಾಗಿಯೂ ಇರುವದು. ಹೀಗೆ ಅರಿಯುವದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕವೆಂದು ಪಿಸರು. ಆ ವಿವೇಕದಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ಪುಟ್ಟುವದು. ಅದೆಂತೆಂದರೆ ;—ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವು ಅನಿತ್ಯವೆಂದು, ದುಃಖರೂಪವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಡುವದೋ, ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಯಬುದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುವದು. ಹ್ಯಾಗೆ ಮೃಗತ್ವವ್ಯಾಜಲಾದಿಗಳನ್ನೂ, ವಿಷಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಅನ್ನಾದಿಗಳನ್ನೂ ಮಿಥ್ಯಾದುಃಖಪ್ರದವೆಂದು ತಿಳಿಯುವದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಯಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ವಿಷಯಭೋಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ನಾನಾದೋಷಗಳಂ ನೋಡುವದ್ದರಿಂದ, ಜಿಹಾಸೆಯುಂಟಾಗುವದು. ಆ ದೋಷವು ಮುಂದೆ ಗೃಹ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅ—ಈಗ ವೈರಾಗ್ಯಲಕ್ಷಣವಂ ಪೇಳುವರು.

ಅಪ. ೪. ೨ :—ವೈರಾಗ್ಯ :—ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ವರಿವಿಗೂ, ಎಷ್ಟುಬಗೆಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟು ಕೇಳಲ್ಪಡುವ ಭೋಗಗಳಿರುವವೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಾಗಿಯ ಮಲದಂತೆಯೂ, ಅಥವಾ ಶ್ವಾನ ವಮನದಂತೆಯೂ ತ್ಯಾಗಗೈಯುವ ಇಚ್ಛೆಯ ಪೆಸರು ವೈರಾಗ್ಯವೆನಿಸುವದು. ಈ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಲ, ತೀವ್ರತರ, ವತೀಕಾರವೆಂಬ ಸಂಜ್ಞೆಗಳಿಂದ ವಿದ್ವಾನ್ಮುಗಳು ಪೇಳುವರು. ಇದರ ಎತೀಷ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ, ಹೇತುವನ್ನೂ, ಫಲಾದಿಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅವಾಂತರ ವೈರಾಗ್ಯ ಭೇದವನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಪೇಳುವೆವು.

ಅ—ಈಗ ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿಯ ನಾಪುಪಂ ಪೇಳುವರು.

೩ :—(೧) ಶಮ, (೨) ದಮ, (೩) ಶ್ರದ್ಧಾ, (೪) ಸಮಾಧಾನ, (೫) ಉಪರತಿ, (೬) ತಿತಿಕ್ಷ್ಣ :—ಅದರಲ್ಲಿ—

ಅಪ. ೬. ೧ :—(೧)—ಶಮ :—ವಾಸನಾತ್ಯಾಗವೇ ಶಮವೆಂದು ಪೇಳಿರುವರು. ವಾಸನೆಯ ಪೆಸರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕರ್ತೃಗುವದು. ಅದರ ಉಪೇಕ್ಷೆಯ ಪೆಸರು ವಾಸನಾತ್ಯಾಗವೆನಿಸುವದು. ಉಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದರೆ, ತಿರಸ್ಕಾರವೆಂದರ್ಥ. ವ್ಯಾಕರಣರೀತಿಯಿಂದ ಶಮವೆಂದರೆ ಚಿತ್ತದ ಉಪಶಮಕ್ಕೆ ಪೆಸರಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಪದವೆಂದು ಪೇಳಿರುವದು. ಇನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮನದ ನಿರೋಧವು ಶಮದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಪೇಳಿರುವವು. ನಿರೋಧವೆಂಬ ಪೆಸರು ಸೂಯಮಕ್ಕೆ ಪೇಳಲ್ಪಡುವದು.

ಅ—ಈಗ ದಮದ ಲಕ್ಷಣವಂ ಪೇಳುವರು.

ಅಪ. ೬. ೨ :—(೨)—ದಮ :—ಬಾಹ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಂ ನಿಗ್ರಹಿಸುವದಕ್ಕೆ ದಮವೆಂದು ಪೇಳಿರುವರು. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರವೆಂದು ಪೇಳಿರುವದು. ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಂತಿ ಎಂದು ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮದ ನಿರೋಧವು ಮನದ ನಿರೋಧಾಧೀನವಾಗಿರುವದು. ಠಥಯಂತ್ರಿತನಾದ ಅಶ್ವಗಳು ಹ್ಯಾಗೆ ರಜ್ಜುವಿನಿಂದ ನಿರೋಧವಾಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನು ರಥವೆಂತಲೂ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕುದುರೆಗಳೆಂತಲೂ, ಮನವನ್ನು ಹಗ್ಗವೆಂತಲೂ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾರಥಿ ಎಂತಲೂ ಪೇಳಿರುವದು. ಹ್ಯಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ (ಪ್ರಮಾದವಿಲ್ಲದ) ಸಾರಥಿಯು ಹಗ್ಗವಂ ಪಿಡಿ

ದೇಳದು ಎಡಬಲಗಳ ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಗಳು ಹೋಗಿ ಬೀಳದಂತೆ ತಡದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಥವಂ ನಡೆಸುವನೋ, ಹಾಗೆ ಎವೇಕವುಳ್ಳ ಬುದ್ಧಿಯು ಮನವಂ ತಡದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ನಿರೋಧಿಸಿ, ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸುವದು.

ಅ—ಈಗ ಶ್ರದ್ಧಾಲಕ್ಷಣವಂ ಪೇಳುವರು.

೨೬ (೩) ಶ್ರದ್ಧಾ:—ವೇದಗುರುಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಾಸವಿರುವದಕ್ಕೆ 'ಶ್ರದ್ಧಾ' ಎಂದು ಪೇಳುವರು. ಸತ್ಯತ್ವಬುದ್ಧಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವೆಂದು ಪಿಸರು. ಹೀಗೆ ಪೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರಗುರುಭಕ್ತಿಗೂ ಸೂಚನೆಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಅದೆಂತೆಂದರೆ;—ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವದೋ, ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿರುವದು. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸುವು ಅವಶ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ;—“ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಯೋಗಾದಿವೇಹಿ” ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಾದಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಂ ವಿಧಾನಗೈದಿರುವದು. ಮತ್ತು “ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೇ ಜ್ಞಾನಂ” ಈ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತನಿಗೇನೆ ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದು ಪೇಳಿರುವದು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಅವಶ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಅ—ಈಗ ಸಮಾಧಾನದ ಲಕ್ಷಣವಂ ಪೇಳುವರು :—

೨೭ (೪)—ಸಮಾಧಾನ:-ಚಿತ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಾಗಲೀ, ಅಥವಾ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಾಗಲೀ, ಸ್ಥಾಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವೆನ್ನುವರು. ಆಧಾನದ ಪಿಸರು ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗುವದು. ಸಮ್ಯಕ್-ಆಧಾನ, ಸಮಾಧಾನವು ; ಅದರಿಂದೊಡಗೂಡಿದವನನ್ನು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಹಿತನೆಂದು ಪೇಳಿರುವದು.

ಅ—ಈಗ ಉಪರತಿಯ ಲಕ್ಷಣವಂ ಪೇಳುವರು :—

(೫)—ಉಪರತಿ :—ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಪರಾಜ್ಞುಖವಾದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉಪರತಿ ಎಂದು ಪೇಳುವರು. ಅಥವಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ಸಾಧನವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಅತ್ಯಂತ ತಿರಸ್ಕಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಪರತಿಯೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಅಥವಾ ಸಾಧನಸಹಿತ ಕರ್ಮಸನ್ನಾಹಿತದ ಪಿಸರು ಉಪರತಿಯಾಗುವದು.

ಅ—ಈಗ ತಿತಿಕ್ಷಾ ಲಕ್ಷಣವಂ ಪೇಳುವರು :—

೨. ೧೨. (೬)—ತಿತಿಕ್ಷಾ:—ಶ್ರವಣಾದಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಕ್ಷುಧಾ ತೃಷಾದಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಚಿಂತಾವಿಲಾಪವಿಲ್ಲದೆ, ಸಹನಸ್ವಭಾವದಿಂದಿರಲೂ ತಿತಿಕ್ಷಾ ಎನಿಸುವದು. ಈ ಶಮಾದಿಗಳಾರೂ ಕೂಡಿ ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು.

ಅ—ಈಗ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವದ ಲಕ್ಷಣವಂ ಪೇಳುವರು.

೨. ೧೩. ೧. ೨. ೩. ೪ ;—ಮುಮುಕ್ಷುತೆ :—ಪರಮಾನಂದರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ, ಕಾರಣಸಹಿತ ಜಗದನರ್ಥದ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಸಹ ಮೋಕ್ಷವೆನಿಸುವದು. ಅದರ ಇಚ್ಛೆಯ ಪಿಸರು ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವವೆನಿಸುವದು, ಆ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವವು (೧) ಮಂದ, (೨) ಮಧ್ಯಮ, (೩) ತೀವ್ರವೆಂಬ ಭೇದದಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಚ್ಛೆಯಿದ್ದರೆ ;—ಸದ್ಯಃ ಫಲಿತವಾಗುವದು. ಮಂದ, ಮಧ್ಯಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸದ್ಯಃ ಫಲಿತವಾಗುವದಿಲ್ಲ ; ಆದರೆ ಗುರುಸೇವಾದಿಗಳಿಂದ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ, ಅವರ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಪಕ್ವವಾಗುವದು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನಗಳಿಂಪ ಯಾವನು ಪೊಡಗೂಡಿರುವನೋ, ಅವನು ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರಿ ಎನಿಸುವನು. ಆ ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಸನ್ನಿಷ್ಠನಾಗುವನು. ಅವುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸನ್ನಿಷ್ಠನಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯ ವೃತ್ತಿರೇಕ ವಿಚಾರದಿಂದ ಸಾಧನಚತುಷ್ಟಯವನ್ನು ಬಿಜ್ಞಾನವು ಅವಶ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನಗಳಿಂ ಸಂಯುಕ್ತನಾಗಿರುವ ವಿಶಕ್ತನು ಸರ್ವ ರಾಜ್ಯಪದವಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಪರ್ಯಂತ ವಾದ ಸಕಲ ಸಂಸಾರಸುಖಗಳನ್ನು ವಿರಸ್ಯ ತುಚ್ಛವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ :—ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಗಳಂತೆ ಬಾಧೆಗೊಳಿಸಿ ಪರಮತತ್ತ್ವವಂ ಪೊಂದುವನು.

ಶಂಕಾ ;—ಈ ಲೋಕದ ವಿಷಯವು ಹ್ಯಾಗೂ ತುಚ್ಛವಾಗಿರುವದು. ಅದನ್ನು ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದು ಉಚಿತವೇ ಸರಿ ! ಆದರೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾದಿಗಳ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರುವದು; ಅದನ್ನು ಬಿಡುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

ಸಮಾಧಾನ:-ಹ್ಯಾಗೆ ಕರ್ಮ ರಚಿತವಾದ ಈ ಲೋಕವು ಕ್ಷಯವಾಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ಪರಲೋಕವೂ ಕರ್ಮ ರಚಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷಯವಾಗುವದು. ಇದು ತೃತೀಯ ಲಿಖಿತವು. ಮತ್ತು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಭುವನಾದಿ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವದು; ಇದು ಸ್ತೃತೀಯ ಲಿಖಿತವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಂತೆ ಪರಲೋಕವೂ ನಶ್ವರವಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು “ಸರ್ವಮೇವದುಃಖಂ ವಿನೇಕಿನಃ” ಈ ಪತಂಜಲಿ ಸೂತ್ರವು ವಿನೇಕಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಭೋಗವು ದುಃಖರೂಪವೆಂದು ಪೇಳಿರುವದು. ಇನ್ನು ಇಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿನ ಮಹದ್ದುಃಖಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಪ್ರಜಾಪತಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ದುಃಖವಿರುವದು. ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಚನದಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು ಎಲೈ ಕೌಂತೇಯನೆ! ಇಂದ್ರಿಯಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಯಾವ ಭೋಗವುಂಟೋ, ಅದು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವದು, ಆದಿ ಅಂತ [ಉತ್ಪತ್ತಿನಾಶ] ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವದು; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತನು ರಮಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಹೀಗೆಂಬ ಭಗವದ್ವಚನದಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು ಈ ಬಾಂಧವರನ್ನು ದಗ್ಧ [ಸೀಡು ಕರಕಾದ] ಅನ್ನದಂತೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಲೂ, ಸಂಗದಿಂದ ಸರ್ಪದಂತೆ ಭಯವಾಗುವದೆಂದೆಣಿಸುತ್ತಲೂ, ಭೋಗಗಳನ್ನು ರೋಗಸಮವೆಂದರಿಯುತ್ತಲೂ, ಸ್ತ್ರೀರುಗಳನ್ನು ತೃಣದಂತೆ ನೋಡುತ್ತಲೂ, ಮಿತ್ರ, ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಸಮವಾದ ದಯವಂ ಮಾಡುತ್ತಲೂ, ಹೀಗೆ ಯಾವನ ಚಿತ್ತವಿರುವದೋ, ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವವೂ ಮಂಗಳವಾಗಿರುವದು. “ತುಚ್ಛತ್ವಾತ್ಸರ್ವಭಾವಾನಾಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೂಷಿತವಾಗಿರುವದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಜಲಾಂಶರೂಪವಾದ ವಿಷಯವು ಮಹಾದುಷ್ಟವಾಗಿರುವದು. ಯಾವದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಪಿಪೀಲಿಕಾದಿ ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ವತೀಕೃತಗೈದಿರುವದೋ, ಅದನ್ನು ಅನ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪೇಳಿರುವದು.

ಶ್ಲೋ|| ಇಂದ್ರಿಯಾಭ್ಯಾ ಮಜಯ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ದ್ವಾಭ್ಯಾ ಮೇವ
ಹತಂ ಜಗತ್ || ಅಹೋಹ್ಯಸಸ್ಥ ಜಿಹ್ವಾಭ್ಯಾಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮಶಕಾವಧಿ ||

ಆದಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾದಿಗಳ ಭೋಗವು ವಿರಕ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಚ್ಛವಾಗಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಮನವಂ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನದಂತೆ, ದೋಷ

ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ, ಅಥವಾ ಮರುಜಲದಂತೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ, ಪರಿತ್ಯಾಗವಂ ಮಾಡಿರುವನು.

ಹಾಗೂ ಮರುಜಲವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ನಿಶ್ಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆ ಉದಕನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ಪುರುಷನು ಹ್ಯಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವಂ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ನಿಶ್ಚಿಸಿದಬಳಿಕ, ಎದ್ದಾಂಸನಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಈ ಮಾತು ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪೇಳಿರುವದು. ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತೋರುವ ದಾದರೂ ಅಮಲಾವ್ಯಕ್ತರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪದಂತೆ ಮಿಥ್ಯವಾಗಿರುವದೆಂತಲೂ, ಅವಸ್ತುರೂಪವಾಗಿರುವದೊಂದ ವಸ್ತುತಃ ಇಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಎಲೆಯುವಾಗುವದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶುದ್ಧಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿರಕ್ತನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವವಿಧ ಪ್ರತ್ಯಯಗೋಚರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅಧಿಷ್ಠಾನಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಾಢಲಕ್ಷಣ ಪರಿತ್ಯಾಗದಿಂದ ಯಾವ ತತ್ತ್ವವಂ ಪೊಂದುವನೋ, ಆ ನಿಶ್ಚ [ತ್ರಿಕಾಲಾಜಾಧ್ಯ] ವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ನಾನಾಗಿರುವೆನು.

(೪) ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತತ್ತ್ವವ್ರಾಪ್ತಿಯಂ ಪೇಳಿರುವದು. ಅನಾರೋಪಿತ ವಸ್ತುವಿಗೆ ತತ್ತ್ವವೆಂದು ಪೆಸರು. ಆವೇ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದೆನಿಸುವದು. ಅದರ ವ್ರಾಪ್ತಿ-ಅಂದರೆ; . ಆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ನಾನು ನನಗಿಂತಸ್ತೆವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿಲ್ಲ' ವೆಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಅದರಿಂದ ಪರಮಾನಂದ ವ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಅನರ್ಥನಿವೃತ್ತಿಯೆಂಬ ಪರಮಾಫಲಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗುವನು. ಅದನ್ನು

(೧) “ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿಪರಂ (೨) ತರತಿಶೋಕಮಾಶ್ವನಿತ್” ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವವು. ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ;—(೧) ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ತನು . ಪರಂ' ಅಂದರೆ; ನಿರತಿಶಯಾನಂದವೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮವಂ ಪೊಂದುವನು. (೨) ಆತ್ಮವೇತ್ತನು ಶೋಕರೂಪವಾದ ಸಂಸಾರವಂ ತರಿಸುವನು ಯೆಂದರ್ಥ. ಒಂದುವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರು ಹೀಗೆ ತುಕಿಸಿದರೆ ;—

ಶಂಕಾ ;—ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳು ಅವ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದೇ, ಅವುಗಳಂ ಪಡೆಯುವ ದಾದ ಫಲವಂತು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸದಾಪ್ರಾಪ್ತರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದ ವ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂಬ ಫಲವಂ ಪೇಳಲು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ;—

೪೦ ೬
7-1-3

ಸಮಾಧಾನ :—ಕರಕಂಕಣದ ನ್ಯಾಯದಂತೆಯೂ, ಅಥವಾ ದಶಮ ವುರುಷನಂತೆಯೂ, ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುವದು. ಇದರಿಂದ ಅಸಂಭವವೇನೂ ಇಲ್ಲ.

ಬಳಿಕ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದದಿಂದ ಪೇಳಿದ (ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ) ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ವಾನುಭವವಂ ತೋರಿಸಿ, ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಅಖಂಡಾರ್ಥವನ್ನು ದರ್ಶನಗೊಳಿಸಿ ರುವರು. ಇದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯವನ್ನು ಪುಂಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪೇಳೇವು. || ೧ || ೧೨.

ಅ—ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಥಮಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಪರಮತತ್ವಪ್ರಾ ಪ್ತಿಯಂ ಪೇಳಿರುವದು. ಅದು ಗುರುಪದೇಶಪೂರ್ವಕ ಶ್ರವಣ-ಮನನ-ನಿರಿದಿ ಧ್ಯಾನನದಿಂದಾಗುವದು. ಅನ್ಯಥಾ ಆದರೆ ಪರಮತತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಂಭವಿಸುವ ದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಎಡಡನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಜ್ಞಾನಸಾಧ ನವಂ ಪೇಳುವರು.

—|| ದಯಾಲುಮಿತಿ ||—

ಮೂ—ದಯಾಲುಂ ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಪ್ರಶಂತಂ |

ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ಯಸ್ವರೂಪಂ ||

ಯದಾಪೋತಿ ತತ್ತ್ವಂ ನಿರಿದಿಧ್ಯಾಸ್ಯವಿದ್ವಾನ್ |

ಪರಂಬ್ರಹ್ಮನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ || ೨ ||

ದಯಾಲುವಾಗಿಯೂ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಶಾಂತನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಗುರುವಂ ಜನ್ಮಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಿ, ಸ್ವರೂಪವಿಚಾರದಿಂದಲೂ, ನಿರಿದಿಧ್ಯಾಸ ನದಿಂದಲೂ ವಿದ್ವಾನ್ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮವಂ ಪೊಂದುವನೋ, ಆ ನಿತ್ಯನಿರತಿತಯ ಬ್ರಹ್ಮನಾನಾಗಿರುವೆನು ಎಂಬುದು ಪದದ ಅರ್ಥ.

ಟೀಕಾ :—ಯಾವ ಗುರುವನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸುವು ಶರಣು ಹೊಂದಿ ಸೇವಿ ಸುವನೋ, ಯಾರ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಪರಮತತ್ವದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದೋ, ಆ ಗುರುಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೇಳುವರು.

|| ೨ || (೧) ಗುರುಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅವನ ಲಕ್ಷಣ.

“ಗುಣಾತಿತಿಗುರುಃ” ಈ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ತತ್ಪೋಪದೇಶವಂ ಮಾಡುವವನು ಗುರುವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಅಥವಾ (ಗು) ಕಾರವು ಅಂಥ

ಕಾರದ ವಾಚಕವಾಗಿರುವದು. (ರು) ಕಾರವು ಅದನ್ನು ನಿರೋಧಿಸುವ ತೇಜದ ವಾಚಕವಾಗಿರುವದು. ಆ (ಗುಕಾರ ರುಕಾರಗಳ) ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಐಕ್ಯಾರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದು ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿರುವದು. ಅದೇ ಗುರುತಬ್ಬದಿಂದ ಪೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು.

೧—ಅಥವಾ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಗುರುವೆಂದು ಪೆಸರು. ಇಂಥಾವನು ಆತ್ಮನಾಗಿರುವನು. ಅವನಂ ಪೊಂದಿಸುವವನೂ ಕೂಡ ಗುರುವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು.

೨—ಅಥವಾ, ತುಚ್ಛರೂಪವಾದ ಅಜ್ಞಾನವು ಲಘುವೆನಿಸುವದು. ಆ ಲಘುತ್ವದ ನಿವೃತ್ತಿಯಂ ಮಾಡುವಂಥಾದ್ದು, ಗುರುವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯವನ್ನು ಪದೇಶಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮವಿದನಾದ ಮಹಾತ್ಮನಾರೋ, ಅವನೇ ಪರಮ ಗುರುವಾಗಿರುವನು.

ಅ|| ಈಗ ಅವನ ವಿಶೇಷಣವಂ ಪೇಳುವರು:—

(೨) ದಯಾಲು ಪದದ ಅರ್ಥ:—ಆ ಗುರುವು ಎಂಥಾವನೆಂದರೆ;—ದಯಾಳುವಾಗಿರುವನು. ಪರರ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸದಿರುವದಕ್ಕೆ ದಯಾ ಎಂದು ಪೆಸರು. ಅದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರುವದೋ ಅವರು ದಯಾಲುವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಭೂತಹಿತನಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದನಾಗಿ, ಉತ್ತಮಸಂತನಾಗಿ, ಯಾವನಿರುವನೋ, ಅವನೇ, ಸರ್ವಥಾ ಜನ್ಮಾದಿ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ದಾವಾನಲದಿಂದ ಸಂತಪ್ತರಾದ ಜನಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನಂಟುಮಾಡುವನು. ಆ ದಯವೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಿನಃ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು. ಇಂಥಾ ಅಕಾರಣ ದಯಾಸಮುದ್ರನಾದ ಗುರುವು ದುರ್ಲಭನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು.

ಗುರುಗೀತೆ 16² ೧—ಮತ್ತು ವಿತ್ತಾ ಪಹಾರಿಗಳಾದ ಗುರುವಂತು ಬಹುವಾಗಿರುವರು. ಈ ಮಾತು ಶಿವ ಭಗವಂತನೂ ಸಹ ಪಾರ್ವತಿಯಂ ಕುರಿತು ಎಲೈ ದೇವಿಯೇ ! ತಿಷ್ಠರ ವಿತ್ತವನ್ನ ಪಹರಿಸುವ ಗುರುಗಳು ಬಹಳವಾಗಿರುವರು. ಆದರೆ, ತಿಷ್ಠರ ಸಂತಾಪಗಳನ್ನು ಹರಿಸುವ ಗುರುವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುರ್ಲಭನು ಯೆಂದು ಪೇಳಿರುವನು. ಮತ್ತೆ ನಿಸ್ಪೃಹನಾದ ಗುರುವಿನಿಂದಲ್ಲದೆ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಬೋಧವೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಸ್ಪೃಹನಾಗಿರಬೇಕು, ಹಿತವನ್ನು ಪದೇಶಿಸುವವನಾಗಿರಬೇಕು, ಅತ್ಯಸಮಾನವಾದ

ದಯಾವಂತನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ದೇಶಿಕನಿಂದಲೇ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಫಲದ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವದು. ಈ ಮಾತು ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ "ಆತ್ಮಾಪಮೋನ ಸರ್ವತ್ರ ದಯಾಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಸಾಧವಃ" ಎಂದು ಪೇಳಿರುವದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಯಾಲು ಪದದ ಅರ್ಥವಾಯಿತು.

ಅ|| ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾ-ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವಂ ಪೇಳುವರು.

(೩) ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ-ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಸ್ತುವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವೆಂದು ಪೆಸರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವದೋ, ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಠನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ;—ಪ್ರತ್ಯಗಭಿನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದ ದೃಢಾ ನುಭವವು ಯಾವನಿಗಾಗಿರುವದೋ, ಅವನಿಗೆ 'ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ' ನೆಂಬ ಪೆಸರಪ್ಪವೆದು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠತ್ವ ವಿಶೇಷಣವು ಶ್ರೋತ್ರಿಯತ್ವಕ್ಕೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗುವದು. ಹ್ಯಾಗೆಂದರೆ;—ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೋತ್ರಿಯು—ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಎಂಬ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣ ವುಳ್ಳವನು ಗುರುವೆಂದು ಪೇಳಿರುವದು. ಅವನ ಬಳಿಗೇ ಮುಮುಕ್ಷುವು ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಶೃತಿ ಯಾವದೆಂದರೆ,—“ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಸಗುರು ಮೇವಾಭಿಗಚ್ಛೇತ್ ಸಮಿತೃಣಿಃ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ” ಎಂಬುದು. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ;—ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸುವು ಸ್ವರೂಪಸಾಕ್ಷಾ ತ್ಕಾರ ಲಕ್ಷಣದ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸುಗ, ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೋತ್ರಿಯನಾಗಿಯೂ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಯೂ ಇರುವ ಗುರುವಿನ ಸಮಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರ್ಥ. ಪ್ರಮಾಣ ಕುಶ ಲನಿಗೆ ಶ್ರೋತ್ರಿಯನೆಂಬರು ; ಪ್ರಮಾಣವೆಂಬ ಪೆಸರು ವೇದಕ್ಕಾಗುವದ್ದು, ಅದರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠನಾದವನು ಶ್ರೋತ್ರಿಯನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಹ್ಯಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯ ಕ್ಷಾನುಮಾನಾದಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಪೇಳುವರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾಸವಾಗಿರುವವು. ಹ್ಯಾಗೆಂದರೆ—ಆ ಸರ್ವವೂ ಪ್ರತಿಭಾಸಮಾ ತ್ರವಾದ ಜ್ಞಾತಸತ್ತೆಯುಳ್ಳ ಅನಾತ್ಮ ಪದಾರ್ಥವಂ ವಿಷಯಾಕರಿಸುವ ಜ್ಞಾನದ ಕರಣವಾಗಿರುವವು. ಅಜ್ಞಾತ ವಸ್ತುವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಂ ವಿಷಯಾಕರಿಸುವ ಜ್ಞಾನದ ಕರಣವಲ್ಲ ; ಅಜ್ಞಾತಾರ್ಥಜ್ಞಾಪಕತ್ವ (ಅರಿಯದ ವಸ್ತುವಂ ತಿಳಿಯಪಡಿ ಸುವ) ಪ್ರಮಾಣದ ಲಕ್ಷಣವು ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಭವಿಸುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣವು ವೇದವೇ ಆಗಿದೆ. ಆ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಸಂಯಾಗಿ ತಿಳಿ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

2-1-47

೨—ಯಾವನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದರೂ, ವೇದಾಧ್ಯಯನವಂ ಮಾಡದಿರುವನೋ, ಅವನೂ ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲ ; ಯಾಕೆಂದರೆ ; ಶಿಷ್ಯನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ನಾನಾಭೇದ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಇವನು ಸಮರ್ಥನಲ್ಲ; ಭೇದವು ಪಂಚ (೫) ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದು. ಭ್ರಮೆಯೂ ಪಂಚ (೫) ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಉಪಪಾದನೆಯನ್ನೂ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನೂ ಸಹಮುಂದೆ ಮಾಡುವೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠನೂ ಗುರುವಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಗೂ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠನು ತಾನು ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರವುಳ್ಳ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೂ, ತತ್ತ್ವದ ಉಪದೇಶವಂ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಸರ್ವಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೂ ಸಂಶಯ ಪರಿಹಾರವೂರ್ವಕ ಬೋಧೆಗೈಯ್ಯಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ; ಆದಕಾರಣ ಅವನೂ ದೇಶಿಕನೆಂದು ಪೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ;—ಶ್ರೋತ್ರಿಯ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಎಂಬ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದವನೇ ಗುರುವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಅವನಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಇಷ್ಟಪದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದು. ಹ್ಯಾಗೆಂದರೆ ;—ನದಿಯ ಪಾರವಂ ಮೊಂದಬೇಕೆಂದಿ ಜ್ಞಿಸುವನಿಗೆ ಪಾರಗಾಣಿಸಿ ಪಾಂಠಿತಸ್ಥಾನವಂ ತೋರಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಅಂಧನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಪಂಗುವಾಗಲೀ ಹ್ಯಾಗೆ ಸಮರ್ಥನಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಆದರೆ ; ನೇತ್ರಪಾದಗಳೆಂಬ ಉಭಯಕರಣ ಸಂಯುಕ್ತನೇ ನದಿಯಂ ಪಾರಗಾಣಿಸಿ ಪಾಂಠಿತಸ್ಥಾನವಂ ತೋರಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುವನೋ, ಹಾಗೆ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠನಾದ ಗುರುವೇ ಸಂಸಾರ ನದಿಯಿಂದ ಪಾರಗಾಣಿಸಿ ಪಾರ

ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವಾದ ನಿಜಸ್ಥಾನನಂ ತೋರಿಸುವನು. ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಶ್ರೋತ್ರಿಯನಿಗೆ ತಾಪವಿರುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೆಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದವನಿಗೆ ತಾಪವಿರುವದಿಲ್ಲ; ಈ ಅರ್ಥವಂ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲೋಸುಗ ಅಚಾರ್ಯರು 'ಪ್ರಶಾಂತ' ವೆಂಬ ವಿಶೇಷಣವಂ ಪೇಳಿರುವರು.

(೪) ಪ್ರಶಾಂತಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ:—

(ಪ್ರಶಾಂತ) ಅಂದರೆ;—ಕೋಭದಿಂ ರಹಿತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಪೆಸರು. ಆ ಕೋಭದ ನಿಮಿತ್ತಗಳು ಅನೇಕವಿರುವವು. ಅವು ಯಾವವೆಂದರೆ; ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾದಿಗಳು—ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವಿಸ್ಮರಣಾದಿಗಳು—ರಜಸ್ತಮೋಗುಣ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ—ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಾಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಜನ್ಯ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ನಿಮಿತ್ತಗಳಿಂದ ತಾಪವು ಜ್ಞಾನಹೀನನಿಗಾಗುವದ್ದು; ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಶಾಂತನೆಂದು ಪೇಳಿರುವರು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾದಿ ಮೂರು ತಾಪಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿವೆ. ಮತ್ತು

(೧) ಅಭ್ಯಾಸ—

(೨) ವಿಸ್ಮರಣ—

(೩) ಮಾನಭಂಗ—

(೪) ಗರ್ವ—ಇವು ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನದಲ್ಲಿನ ತಾಪಗಳು.

ಆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾದಿ ತಾಪಗಳು ಮೂರು, ಅಭ್ಯಾಸ ವಿಸ್ಮರಣಾದಿ ನಾಲ್ಕು ಸಹಾ, ಸೇರಿದ ಏಳು ತಾಪಗಳನ್ನು ನಾರದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವರು. ರಜಸ್ತಮಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಾಮಾದಿ ತಾಪಗಳು ಲೋಕಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆ ಕಾಮಾದಿ ಕೋಭದಿಂ ರಹಿತನಾದವನಾರೋ, ಅವನು ಸುಖಿಯಾಗಿರುವನು. ಈ ಮಾತು ಗೀತೆಯ ಐದನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು. "ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಾಕರ್ತವ್ಯದ ತಾಪವು ಅಜ್ಞರಂ ತಪನಗೊಳಿಸುವದು, ತಜ್ಞನಿಗೆ ತಪನಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಇದು "ನೈನಂ ಕೃತಾಕೃತೇತಪತಃ" ಈ ಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವದು. ಈ ಪ್ರಶಾಂತಪದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ವೃತ್ತಿಜನ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷ ಸುಖಾನುಭೂತಿಯಂ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಂದರೆ;—ತಾಂತಿ ಸುಖಕ್ಕೆ ಅಭಿವ್ಯಂಜಕವಾಗಿರುವದು. ಈ ಮಾತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ತಾಂತಿ ವಿನಃ ಅತಾಂತವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ

೨-೬
೫-೨೩
೫-೧೨

ಸುಖವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಈ ಮಾತು ಭಗವಂತನು ಗೀತೆಯ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ರೇಳಿರುವನು. ಇನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತನಾದವನಿಗೆ ಸರ್ವ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಖ
ವಿರುವದು. ಈ ವಿಷಯ ಭಾಗವತದ ಏಕಾದಶಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿರು
ವದು. ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ದಯಾಲು-ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ-ಪ್ರಶಾಂತ ಎಂಬ
ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಯಾವ ಗುರುವುಂಟೋ, ಅವನೇ ಜ್ಞಾನದಾನವಂ
ಕೊಡುವ ದಾತನು. ಹೀಗೆ ಗುರುವಿನ ವಿಶೇಷಣವು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕವಾ
ಗಿರುವದು.

೧. ಪೂರ್ಣಬುದ್ಧಿಯೂ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯೂ ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ, ಆತ್ಮ
ಜ್ಞಾನವೂ ಆತ್ಮಮನನವೂ ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವಜನ ಸುಹೃದನಾಗಿಯೂ
ಮತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿಯೂ, ಯಾವನಿರುವನೋ, ಅವನೇ ಗುರು
ವೆಂದು ಪೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು.

A ೨. ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದಲಾಗಲೀ,
ಅಥವಾ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯಾಕ್ಷರಗಳಿಂದಲಾಗಲೀ, ಅಲ್ಲದೆ ಶಿಷ್ಯನ ದೇಶಭಾಷೆಯಿಂದ
ಲಾಗಲೀ ಯಾವನು ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನ್ನಿತ್ತು ಕೃತಾರ್ಥನಂ ಮಾಡುವನೋ,
ಅವನೂ ಗುರುವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಗುರುವಿಗೆ
ಗ್ರಂಥಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವವು. ಅವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠನಾದ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ
ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಯುಕ್ತನಾಗಿರುವ
ಗುರುವನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸುವು ತರಣುಹೊಂದಿ ಅವನಂ ಭಕ್ತಿ ಸಂಯುಕ್ತನಾಗಿ,
ಆರಾಧಿಸಬೇಕು.

||೯|| ಗುರುಭಕ್ತಿ:—ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪಿಸರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ವಿಶೇಷಕ್ಕಾಗು
ವದು ; ಆರಾಧನೆಯ ಪಿಸರು ಸೇವೆಗಾಗುವದು. ಯಾವ ಪುರುಷನು ಪ್ರೇಮ
ಸಹಿತನಾಗಿ, ಗುರುವನ್ನು ಸೇವಿಸುವನೋ. ಅವನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟವಾದ ಉಭ
ಯ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದು. ಗುರು ಸೇವೆಯಿಂದ ಧರ್ಮೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲು
ಅದು ಅದೃಷ್ಟಫಲ ವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲು ಅದು
ದೃಷ್ಟಫಲವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಮತ್ತು ಗುರುಭಕ್ತಿ ಹೀನನಿಗೆ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯ ಅಭ
ವಾಗುವದಿಲ್ಲ ; ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಿಗೇ ಆಗುವದು. ಅದನ್ನು
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಆದಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾವಾಂಞಿಗೆ

ಸ್ವ. ೬.
೬-೨೩

ಅಂತರಂಗಸಾಧನ ಈಶ್ವರ, ಗುರುಭಕ್ತಿಯೆಂದು ಪೇಳಿರುವರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; “ಯಸ್ಯದೇವೇ ಪರಾಭಕ್ತಿಯರ್ಥಾದೇವೇ ತಥಾ ಗುರೌ” ಈ ಶ್ರುತಿಯೂ ಪೇಳಿರುವದು. ಏನೆಂದರೆ;—ಯಾವ ಪುರುಷನಿಗೆ ದೇವನಲ್ಲಿ ಪರಾಭಕ್ತಿ ಇರುವದೋ, ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಗೆ ದೇವನಲ್ಲಿ ಇರುವದೋ, ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿರುವದೋ, ಆ ವಿವೇಕಿಗೇನೇ ವೇದಪ್ರತಿಸಾದಿತವಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಪ್ರಕಾಶವಾಗುವವು ಎಂದು. ಈ ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದ ವಿಶೇಷ ಗುರು ಭಕ್ತಿಮಹಾತ್ಮ್ಯವು ತಂಕರಾನಂದಸ್ವಾಮಿಯು “ಆತ್ಮಪುರಾಣ” ದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವರು.

|| ೧೦ || ಗುರುಸೇವೆ:—ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುವು ನಿರ್ಭಯ ನಿಷ್ಕಾಮಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ (೧) ಶರೀರ, (೨) ವಾಣಿ, (೩) ಮನ, (೪) ಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸದ್ಗುರುವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು,

[೧] ಶರೀರವಿಂದ ಪಾದಸಂವಾಹನ, ಅರ್ಚನ, ಆಜ್ಞಾಪಾಲನಾದಿ ಸೇವೆಯಂ ಮಾಡಬೇಕು.

[೨] ವಾಣಿಯಿಂದ ಸ್ತವನಾದಿಗಳಂ ಮಾಡಬೇಕು.

[೩] ಮನದಲ್ಲಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿಯ ಧ್ಯಾನವಂ ಮಾಡಬೇಕು.

[೪] ಧನಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಿಯಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗುರುವಿನ ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರೀತಿ ಅನುಸಾರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಯಂತೆ ಅಧಿಕಾರವಂ ಪಾಲನೆಗೈಯ್ಯಬೇಕು. ಇನ್ನು ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯಭಾವನೆಯನ್ನೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ;—ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ನರಬುದ್ಧಿಯಂ ಮಾಡುವದ್ದರಿಂದ ಮಹತ್ತಾದ ಅಪರಾಧವಾಗುವದು. ಅದನ್ನು

ಶ್ಲೋ|| “ಗುರುಂ ಯೋ ಮಾನ ವೈರನ್ಯೈಃ ಸಮಂ ಪಶ್ಯತಿ
ಮೋಹತಃ || ನತಸ್ಯಾಸ್ತಿನಿ ಭವೇಲ್ಲೋಕೇ ಸುಖಂ
ನೈವ ಪರತ್ರಚ ಸಯಾತಿನರಕಾನ್” ||

ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಚನಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸುವು ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಯೂ ಮಾಡಕೂಡದು. ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ, ಭಗವದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾತು ಸ್ಮೃತಿ

ಎಷ್ಟು ಹೊಸದು

ಯಲ್ಲಿಯೂ (೧) “ ಆಚಾರ್ಯಂ ನಾಂ ವಿಜಾನೀಯಾದಿತಿ ”
(೨) “ ಸದೀಕ್ಷಯಾಚಾರ್ಯ ಮೂರ್ತಿಸ್ಥ ಇತಿ ” ಎಂದು ಪೇಳಿರು
ವದು. ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ :—

[೧] ನನ್ನನ್ನು ಆಚಾರ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿ. ಇದು ಭಗವದ್ವಚನವು. ಮತ್ತು

[೨] ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತಿಷ್ಠುರ ಸದುಪದೇಶಕ್ಕೋಸುಗ, ಆಚಾರ್ಯಮೂ
ರ್ತಿಯಾಗಿರುವನು. ಈ ಪರಿಯಾದ ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ತಿಷ್ಠುನು ಗುರುವಂ
ಸೇವಿಸಿ, ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ವಿನಯದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಂಗೈದು, ಅವನ ಉಪದೇ
ಶವಂ ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥನಾಗುವನು. ಈ ಮಾತೂಕೂಡ ಭಗವಂತನು
“ ತದ್ವಿದ್ವಿಪ್ರಲಿಪಾತೇನ ” ಅಂದರೆ, ಎಲೈ ಅರ್ಜುನಾ! ನಮಸ್ಕಾರದಿಂ
ದಲೂ, ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಿಂದಲೂ, ಆ ಜ್ಞಾನವಂ ತಿಳಿ, ನಿನ್ನಂ
ಥಾವನಿಗೆ ತತ್ಪದರ್ಶೀಯಾದ ಜ್ಞಾನಿಯು ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವಂ ಮಾಡ್ಯಾನು
ಎಂದು, ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪೇಳಿರುವನು. ಹೀಗೆ ಪೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಏನು ಸಿದ್ಧವಾ
ಯಿತು ಅಂದರೆ ;—ಗುರುವಿನಃ ಸ್ವಬುದ್ಧಿ ಬಲದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂ
ತಲೂ, ಆಚಾರ್ಯಾರ್ಥೀನವೇ ಜ್ಞಾನವಿರುವದೆಂತಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ಶಂಕಾ ;—ಕರ್ವೋಪಾಸನೆಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧಚಿತ್ತವುಳ್ಳ ಜಿಜ್ಞಾಸುವು
ತಾನೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಂ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮವಂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾನು ! ಆದ್ದರಿಂದ
ಗುರುವಿನಿಂದೇನು ? ಮತ್ತು ಅವನ ಸೇವೆಯಿಂದೇನು ?

ಸಮಾಧಾನ :—ಗುರುವಿನಿಂದಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಯಾಕೆಂ
ದರೆ ;—“ ಆಚಾರ್ಯವಾನ್ ಪುರುಷೋವೇದ ” ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಗುರು
ಸೇವೆ ಉಳ್ಳವನಿಗೇ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಂ ಪೇಳಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾ
ರ್ಯನಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಲಭಿಸತಕ್ಕದ್ದು ; ಸ್ವತಃ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತು ಗುರುವಿನಃ ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನವಂ ಮಾಡುವಂಥಾದ್ದು ಸಾಗರದ
ಜಲದಂತಿರುವದು. ಅದರಿಂದ ದ್ವೈತರೂಪ ಕ್ಷಾರವೇ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುವುದು.
ಇನ್ನು ಗುರುಮುಖವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವಂ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೇಘದಿಂದ ಮಧುರ
ಜಲದಂತೆ ಅದ್ವೈತಾಮೃತಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ
ಸಾಧನಗಳು ವೈದ್ಯನಿಲ್ಲದ ಧಾತು ಭಕ್ಷಣಾದಿಗಳಂತೆ ಖೇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗು
ವವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ

ರುವದು. ಅವನ ಮುಂದೆ ಅನ್ಯಸಾಧನಗಳು ಗಂಗಾತೀರದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಯು
ತೋಡಿದಂತಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಗುರುಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನ
ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾವನಾದರೂ ಒಂದುವೇಳೆ ವಾಕ್ಪಾರಿಯಾದಾನು;
ಅದರೂ ಅವನಿಗೆ ಶಾಂತಿಸುಖವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿಯವರಿಗೂ
ಆಯುಸ್ಸುಂಟೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರಿಗೂ ಸರ್ವದಾಕಾಲ ಗುರುವನ್ನು ಪಾಸಿಸ
ಬೇಕು. ಈ ಮಾತು “ಯಾವ ದಾಯುಸ್ತಯೋವಂದ್ಯಾ” ಈ
ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಅನ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪೇಳಿರುವದು. ಯಾವವರಿಗೆ ಆಯು
ಸ್ಸುಂಟೋ, ಆವರಿಗೆ ವೇದಾಂತ, ಗುರು, ಈಶ್ವರ ಇವು ಮೂರನ್ನು ವಂದಿಸ
ಬೇಕು. ಮೊದಲು ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿಯೂ, ಅದರ ಬಳಿಕ ಕೃತಘ್ನತಾ
ದೋಷ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ರಾಮಕೃ
ಷ್ಣಾದಿಗಳೂ ಕೂಡ, ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿ, ಗುರುಸೇವೆ ಗೈದಿರುವರು.
ಆದರೆ, ಅದು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಪೇಳಿದ ಕಥೆಯಾಗುವದ್ದು, ಮತ್ತು ಗುರುವಿನಿಂದಾದ
ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯಂ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ
ಸದ್ಗುರುವನ್ನು ಸದಾ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸುವು ತನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾ
ಗಿಯೇ ಸೇವಿಸಬೇಕಲ್ಲದೆ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಸೇವನಾದಿ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ
ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅವನು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸುಹೃದನಾಗಿರುವನು, ಇನ್ನು
ಸದಾತ್ಮಪ್ತ ಕಾಮನಾಗಿರುವನು. ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ದಾನವನ್ನೇ ಕೊ
ಡುವನು, ಇದರಿಂದ ಆ ಗುರುವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಿವರೂಪನಾಗಿರುವನು. ಈ
ಮಾತು ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾದ್ವೈತ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಜ್ಞಾನ
ವನ್ನು ಕೃಪೆಯಿಂದ ತಿಷ್ಯನಂ ಕುರಿತು ದಾನವಂ ಕೊಡುವ ಗುರುವು ಸಾಕ್ಷಾತ್
ತಿವರೂಪನೆಂದೂ, ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗುರುವೂ ಅವನೇ ಯೆಂದೂ ಪೇಳಿರು
ವದು. ಆ ಗುರುವಿನ ಉಪಕಾರವನ್ನು ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ತಿಳಿಯುವನಲ್ಲದೆ
ಮೂಢನು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ; ಯಾವನು ಗುರುಪ್ರಭಾವವಂ ತಿಳಿದಿರುವನೋ,
ಅವನು ಅವನ ಉಪಕಾರಸ್ಥರಣೆಯಿಂದ, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಗೈದಿರು
ವನು:—ಎಲೈ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ! ಸ್ವಾರಾಜ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದ ಈ ವಿಭೂತಿಯು
ತಮ್ಮ ಕೃಪಾಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ನಾನು ಪೊಂದಿರುವೆನು. ಇಂಥಾ
ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಸದ್ಗುರುವಾಗಿರುವ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಪುನಃಪುನಃ ನಮಸ್ಕಾರವಾ

A. ಅತಸ್ತು ಕೋಪೋಯ ಮಿತಿ ಪ್ರವಾಣಃ

ಕ್ಷುಣಂ ಜಲಂ ಕಾಪುಕುಮಾ ಪಿಬತ್ಸಿ

೧ ಸುಖೋಽಧನೋಪದೇಶ.

೩೩

ಪ್ರಿಯಾ ೨/೨

ಗತಿ; ಇದು “ ಸ್ವರಾಜ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಿಭೂತಿರೇಷಾ ಭವತ್ಕೃಪಾಯಾ ಮಹಿಮಾಪ್ರಸಾದಾತ್ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ರುವನು. ಇಂಥಾ ಉತ್ಕಮ ಬ್ರಹ್ಮವಿದನಾದ ಗುರುವಂ ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವನು ಸಂಪ್ರದಾಯಪ್ರಾಪ್ತ ದ್ವೈತವಾದಿಯಾದ ಗುರುವಿನ ಸಂಗವಂ ಮಾಡುವನೋ, ಅವನು ಅವೂರ್ವ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮಧುರಜಲವಂ ಬಿಟ್ಟು, ಪಿತಾಮಹನಿಂ ತೋ ಡಿದ ಭಾವಿಯ ಕ್ಷಾರೋದಕಪಾನವಂ ಮಾಡುವನಂತೆ ಅಸದಾಗ್ರಹನೆನಿಸುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವದೋಳ ಪೇಳಿದ ಗುರುವಿನಿಂದಲೇ ಅದ್ವಯಬ್ರಹ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ವಾಗುವದು.

ಶಂಕಾ ;—|| ೧ ||

ಆ ಗುರುವು ಅತ್ವಜ್ಞನಾಗಿರುವನೋ, ತತ್ವಜ್ಞನಾಗಿರುವನೋ ? ಅತ್ವಜ್ಞನೆಂದರೆ;—ಅವನಿಂದ ಪರಮಾರ್ಥವಾದ ತತ್ವೋಪದೇಶ ಸಂಭವಿಸುವ ದಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ;—ಅವನು ಮೊದಲೇ, ಅಜ್ಞನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞನೆಂದರೆ;—ಅವನಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನೋದಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶವಾದ್ದರಿಂದ. ಆದರ ಕಾರ್ಯವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಗಳ ಸಂಬಂಧವು ತಪ್ಪಿಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಂದಲೂ ತತ್ವೋಪದೇಶ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ;

ಅನ್ಯಶಂಕಾ ;—|| ೨ ||

ಆ ತತ್ವಜ್ಞನು ದ್ವೈತದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವನೋ, ಅಥವಾ ಅದ್ವೈತದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವನೋ ? ದ್ವೈತದರ್ಶಿ ಅಂದರೆ;—ಅವನಿಂದ ಅದ್ವೈತೋಪದೇಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತದರ್ಶಿ ಅಂದರೆ;—ಅವನು ಸ್ವಾಪಛೇದ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿರುವನು, ಇದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರಂ ಕುರಿತು ಉಪದೇಶವಂ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತೊಂದು ಶಂಕಾ ;—|| ೩ ||

ಅದ್ವೈತದರ್ಶಿಯಾದ ಗುರುವು ಶಿಷ್ಯರಂ ಕುರಿತು ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶವಂ ಮಾಡುವನೋ, ಅಥವಾ ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮದ ಬೋಧೆಯಂ ಮಾಡುವನೋ ? ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮದ್ದೆಂದರೆ; ಸಗುಣವೊಡನೆ ಜೀವನಿಗೆ ಅಭೇದ ಸಂಭವಿಸದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುವದಿಲ್ಲ; ಇನ್ನು ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮದ್ದೆಂದರೆ;—ಅದು ವಾಣಿಗೆ ವಿಷಯವಲ್ಲದ ಕ್ಷರಣ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ಅದನ್ನು

ದೇಶಿಸುವದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಸಮರ್ಥರಾಗಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡುಬಗೆಯಾದ ಗುರುವಿನಿಂದಲೂ, ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ಇತ್ಯಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಅ—ಈಗ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರು ಶಂಕೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರವಂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ:—

|| ೧ || ನೇ ಶಂಕೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ:—

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದ ಉಪದೇಶಿಯಾದ ಯಾವ ಅತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನುಂಟೋ, ಅಥವಾ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನುಂಟೋ, ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನು ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಕೂಪವಾದ ನೇತ್ರಗಳಿಂ ಹೀನನಾದ್ದರಿಂದ ಅಂಥನಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿರುವನು. ಅವನಿಂದ ತತ್ತ್ವದ ಯಥಾರ್ಥೋಪದೇಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಈ ಮಾತು ಅನ್ಯಕಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪೇಳಿರುವದು. ವಿದ್ವಾಂಸಗಳಿಗೆ ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳೇ ಉಭಯನೇತ್ರವು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ;—ಕಾಣಾ (ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಕುರುಡ) ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ; ಅಂಥನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಆ ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ವಿಷಯವಾದ್ದು ಒಂದೆ ಅದ್ವಯಬ್ರಹ್ಮವು ಅದನ್ನು “ವೇದಾಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮವಿಷಯಾಃ” ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಹಾಗೆ ಎರಡು ನೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಸೂರ್ಯನು ವಿಷಯನೋ, ಹಾಗೆ ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ವಿಷಯವಾದ್ದು ಒಂದು ಅದ್ವಯಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಭಿವ್ರಾತವೇನೆಂದರೆ;—ನೇತ್ರಪ್ರಕಾಶಕನೂ ಸೂರ್ಯನಾಗಿ, ಮತ್ತು ವಿಷಯವೂ ಸೂರ್ಯನೇ ಆಗಿರುವಂತೆ ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ವಿಷಯಾಕರಿಸುವದು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಣ ಭಂಗಮಾತ್ರವೇ ವಿಷಯವೆನಿಸುವದು. ಈ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಪೇಳುವೆವು. ಆ ಅದ್ವಯಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕವಾದ ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವಂ ತಿಳಿಯದ ಯಾವ ಅತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನುಂಟೋ, ಅವನು ತತ್ತ್ವೋಪದೇಶವಂ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಲ್ಲ; ಆದಕಾರಣ ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಂ ತಿಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠನೇ ಉಪದೇಶವಂ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆನಿಸುವನು. ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಲು ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧವು ತಪ್ಪಿಹೋದುದೆಂದು ಯಾವ ಶಂಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದುದೋ? ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ;—ಕಾರಣನಾಶವಾದರೂ ಕಾರ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವಿರುವದುಂಟು, ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಇಷ್ಟುವಿನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೂ ಕೂಡಾದಿಗಳಿಲ್ಲವಂತೆ.

ಅಜ್ಞಾನನಾಶವಾದರೂ ಪರಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮದಿಂದ, ಶರೀರದ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಭವಿಸುವದು, ಇದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಉಚ್ಛೇದವಾಗುವ ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕ್ರಮಾನುಸಾರ ಆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಶಿಷ್ಯರಂ ಕುರಿತು ಉಪದೇಶಿಸುವನು.

|| ೨ || ನೇ ಶಂಕೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ:—

ದ್ವೈತದರ್ಶಿಯಿಂದ ಅದ್ವೈತಬೋಧೆ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ ;— ರೋಗಿಯಾದ ವೈದ್ಯನಂತೆ ತಾನೂ ದ್ವೈತವನ್ನೇ ನೋಡಿರುವದರಿಂದ ಅನ್ಯ ನಿಗೆ ಅದ್ವೈತವಸ್ತುವನ್ನೆಂತು ತೋರಿಸ್ಯಾನು? ಹ್ಯಾಗೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಂ ನೋಡಿದರೆ ಇಬ್ಬರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥಾ ಒಂದು ಬಗೆ ರೋಗವಿದ್ದುದು. ಅವನು ರೋಗನಿವೃತ್ತಿಗೋಸುಗ ವೈದ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಆ ವೈದ್ಯನ ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಂ ನೋಡಿದರೆ, ಮೂರು ಜನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥಾ ರೋಗವಿದ್ದುದು. ಆಗ ಆ ರೋಗಿಯು ಈ ವೈದ್ಯನ ರೋಗವು ತನ್ನ ರೋಗಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಆ ವೈದ್ಯನಂ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅರೋಗಿಯಾದ ವೈದ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೋಗವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಸಿಕೊಂಡನು. ಹಾಗೆ ರೋಗಿಯಾದ ವೈದ್ಯನಂತೆ ದ್ವೈತದರ್ಶಿಯಾದ ಗುರುವನ್ನು ಪೇಕ್ಷಿಸಿ, ಅದ್ವೈತವಂ ತೋರಿಸುವ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಗುರುವನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು.

೧—ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದ ಅದ್ವೈತದರ್ಶಿಯು ದ್ವೈತವಂ ನೋಡ ದಿರುವದರಿಂದ ಅವನಿಂದಲೂ ಉಪದೇಶ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯಾವ ಶಂಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದುದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವೇನೆಂದರೆ;—ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ಧನಿಕ ನಿಗೆ ಜ್ವರರೋಗ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಸನ್ನಿವಾತವಾಗಿರಲು ಆಗಲವನು ತನ್ನ ಗುಪ್ತ ಧನವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪೇಳಿಬಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಾನು [ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಗುಪ್ತಧನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ, ಎಂಬುದನ್ನು] ತಿಳಿಯನು. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತೆನಿಪ ಉತ್ತಮ ಮಹಾತ್ಮನು, ಸ್ವಭಾವಿಕ ತತ್ತ್ವ ವನ್ನು ಜ್ಞರಿಸುವನು; ಅದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಜಿಜ್ಞಾಸುವು ಕೃತಾರ್ಥನಾಗುವನು. ಎಂತೆಂದರೆ;—ಸಿದ್ಧರುಗಳಿಂದ ಅತ್ಮಗೀತೆಯಂ ಕೇಳಿ ಜನಕರಾಯನು ಕೃತಾರ್ಥ ನಾದನು, ಈ ವಿಷಯ ವಾಸಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವದು. ಅಥವಾ ಅಂಶ ಹೊಸಹಮ ಪ್ರಕರಣವು. ೪೫ ಸುಬೋಧನೋಪದೇಶ.

ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತನಿಷ್ಠೆ ಇರುವನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಶಿಕ್ಷಾ, ಶಿಷ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿಭಾಸಮಾ
ಕ್ರವಾದ ದ್ವೈತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ;
ಈ ಮಾತು ಗ್ರಂಥಾಂತರದೋಳ್ ಪೇಳಿರುವದು.

ಶ್ಲೋ|| ಕದಾಚಿದ್ವೈವಹಾರೇತು ವೈತಂ ಯದ್ಯಪಿ ಸತ್ಯತಿ |

ಬೋಧಾತ್ಮನ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಸಪತ್ಯತಿ ಚಿದನ್ವಯಾತ್ ||

ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ;—ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ವೈವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯು
ಹ್ಯಾಗೂ ದ್ವೈತವಂ ನೋಡುವನು. ಹಾಗಾದರೂ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾದ ಆತ್ಮ
ನಿಗಿಂತ ವೈತರೇಕವಾಗಿ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ;—ಸರ್ವವೂ ಚಿದನ್ವಯ
ವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಎಂಬರ್ಥವು.

೨—ಇನ್ನು ಅದ್ವೈತದರ್ಶಿಯಾದ ಜ್ಞಾನಿಯಿಂದಲೂ, ತತ್ವೋಪದೇ
ಶವು ಅಶಕ್ಯವೆಂತಲೂ, ಬ್ರಹ್ಮವು ಅನಿದೇಶ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ವಾಣಿಗೆ ವಿಷಯವಲ್ಲ
ವೆಂತಲೂ, ಹಿಂದೆ ಈ ಮೂರನೇ ಶಂಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವೇನೆಂದರೆ;—

|| ೩ || ನೇ ಶಂಕೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ :—

ಹ್ಯಾಗೂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಾಣಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು
ವಾಣಿಯಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸುವದೂ ಅಶಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೂ “ಅಧ್ಯಾ
ರೋಪಾಸನಾದಾಭ್ಯಾಂ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಂ ಪ್ರಪಂಚ್ಯತೆ” ಈ ನ್ಯಾಯ
ವನ್ನಾಶ್ರೇಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯು ಉಪದೇಶವಂ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯನಾಗಿರುವ
ನು. ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವಸ್ತುವಿನ ವರ್ಣನೆಗೆ ಅಧ್ಯಾರೋಪವೆನ್ನುವರು; ಮರಳಿ ಅವ
ಸ್ತುವನ್ನು ವಸ್ತುವಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನೋಡುವದಕ್ಕೆ ಅಸವಾದವೆನ್ನುವರು.
ಹಾಗೆಂದರೆ;—ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಧ್ಯಾರೋಪವೆನಿಸುವದು. ಪುನಃ
ಸರ್ಪವನ್ನು ರಜ್ಜುಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನೋಡುವದು ಅಸವಾದವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು.
ಇದರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಆಕಾಶವು—ಅದರಿಂದ ವಾಯುವು—ಅದ
ರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯು—ಆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಜಲವು—ಅದರಿಂದ ಪೃಥ್ವಿಯೂ ಆಗಿ, ಬಳಿಕ
ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ, ವ್ರಾಣ, ಅಂತಃಕರಣ ರೂಪವಾದ, ಭೌತಿ
ಕವೂ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಚ್ಛಾ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಪ್ರವೇ
ಶಪರ್ಯಂತವಾದ ಈಶ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ, ಅಥವಾ ಜಾಗೃತ್ ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ಮೋಕ್ಷ ಪರ್ಯಂತವಾದ ದೇವಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಆ ಸರ್ವವೂ ಅಧ್ಯಾರೋಪವೆನಿಸಿ

ಕೊಳ್ಳುವದು. ಮತ್ತು “ ನೇತಿ ನೇತಿ ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸರ್ವಮಾಯ ವನ್ನೂ, ಮಾಯಾಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಪಡಿಸಿ ಅನಿಷೇಧಾವಧಿಯಂ ನೋಡುವದಾವುದೋ, ಅದು ಅಪವಾದವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮೋಪ ಅಪವಾದಗಳಿಂದ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚವಂ ಪ್ರಪಂಚಿಸಿರುವರು. ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳ ಬೋಧೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ಉಪದೇಶಕ್ರಮವಂ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವರು; ಆದಕಾರಣ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಗುರುವಿನಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವಾಗುವದು.

ಶಂಕಾ :—ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವು ಅತಿ ಗೋಪ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಎದುರಿಗೂ, ಪೇಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ; ಅಂಥಾದ್ದನ್ನು ವಿದ್ವಾನ್ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಂ ಕುರಿತು ಹ್ಯಾಗೆ ಹೇಳ್ಯಾನು ?

ಸಮಾಧಾನ :—ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಅತಿ ಗುಹ್ಯವಾದದ್ದು; ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪೇಳುವದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ; ಮತ್ತು “ ನಾಪುತ್ರಾ ಯಾಶಿಷ್ಯಾಯ ವೈ ಪುನಃ ” ಈ ತೃತೀಯಾದರೂ ಅವುತ್ರನಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಶಿಷ್ಯನಿಗೂ ತತ್ಪೋಪದೇಶವಂ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವದು. ಆದಾಗ್ಯೂ “ ಸನ್ನಿಗ್ಧ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಶಮಾಸ್ತಿತಾಯ ಗೋಪ್ಯಮಪಿ ಬ್ರೂಯಾತ್ ” ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂ ಸ್ನೇಹವುಳ್ಳ ಶಿಷ್ಯನಿಗೂ, ಮತ್ತು ತಮಾವಂತನಿಗೂ ವಿದ್ವಾನ್ ಗೋಪ್ಯತತ್ವವಾದರೂ ಪೇಳಬೇಕೆಂದು ವಿಧಾನಗೈದಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯು ಜಿಜ್ಞಾಸುವಂ ಕುರಿತು ಉಪದೇಶಿತತಕ್ಕದ್ದು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಒಳಿಕೆ ಗುರುಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಶಿಷ್ಯನು ಸಮಿತ್ತಾಣಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠನಾದ ಗುರುವಂ ಶರಣುಹೊಂದಿ, ಅವನ ಪಾದಪದ್ಮದೊಳೆ ಶರದಿಂ ನಮಿಸಿ, ವಿನಯ ಸಹಿತನಾಗಿ ಅಭಿಮತವಾದ ಇಂಥಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯಂ ಮಾಡಬೇಕು ;

|| ೧೧ || ಗುರುಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:—

ಎಲೈ ಭಗವಂತನೆ ! ನಾನು ಯಾರು ? (೧). ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧವು ತೋರುತ್ತಿದೆ; ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾವುದು ? (೨). ಇನ್ನು ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಯಾವ ಉಪಾಯದಿಂದಾಗುವದು ? (೩). ಹೀಗೆ ಶಿಷ್ಯನು ಮಾಡಿದ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಂ, ಪೇಳುತ್ತಾರೆ ;—

ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಉತ್ತರ :—ಎಲೈ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ ! ಯಾವುದು ಮೂರುದೇಹಗಳಿಗೂ ದೃಷ್ಟವಾಗಿ, ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಪಂಚ ಕೋಶಾತೀತವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿನ್ನವಾಗಿರುವದೋ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು. ಹೀಗೆ ಪೇಳಿದ್ದರಿಂದ ದೇಹಾದಿಗಳಿಂ ಭಿನ್ನವೆನಿಸ ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿನ್ನತತ್ವವನ್ನು ಗುರುವು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಇದು ಸರ್ವ ವೇದಾಂತಸಾರವು. ಇದಂ ವಿಚಾರಿಸುವದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮರ ಏಕತ್ವ ನಿಶ್ಚಯಲಕ್ಷಣವೆಂಬ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿ, ಸದ್ಭವದಯಗ್ರಂಥಿಯ ಭೇದನವಾಗುವದು. ಈ ಮಾತು ಶೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ

ಮೂ. ೬. ಶ್ಲೋ :—ಭಿದ್ಯತೇ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿ ಶ್ಚಿದ್ಯಂತೇ ಸರ್ವಸಂಶಯಾಃ |
೨-೨-೪ ಪ್ತೇಯಂತೇ ಚಾಸ್ಯಕರ್ಮಾಣಿ ತಸ್ಮಿನ್ದೃಷ್ಟೇಪರಾನೇರೇ ||
ಎಂದು ಪೇಳಿರುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಲು ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿಯ ಭೇದನವಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸಂಶಯಗಳು ಛೇದಿಸಲ್ಪಡುವವು, ಇನ್ನು ಈ ಜ್ಞಾನಿಯ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲವು ಕ್ಷೀಣವಾಗುವದು ಎಂದರ್ಥ.

|| ೧೨ || ಶರೀರತ್ರಯವಿಚಾರ.

ಆತ್ಮಾಸ್ಥೂಲದೇಹದಿಂ ಭಿನ್ನ :—[೧]

(೧) ಪ್ರಶ್ನೆ—ಮೂರು ಶರೀರಗಳ್ಯಾವವು ?

ಉತ್ತರ—ಸ್ಥೂಲ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಕಾರಣವೆಂಬವೆ ಮೂರು ಶರೀರಗಳು.

(೨) ಪ್ರಶ್ನೆ—ಸ್ಥೂಲಶರೀರವೆಂದರೆ ಯಾವದು ?

ಉತ್ತರ—ಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತಗಳ ಕಾರ್ಯವಾಗಿಯೂ, ಕರ್ಮ ರಚಿತವಾಗಿಯೂ, ಭೋಗಗಳ ಸ್ಥಾನವಾಗಿಯೂ, ಇಂದ್ರಿಯಗೋಚರವಾಗಿ ಯೂ ಇರುವದಾವುದೋ, ಅದನ್ನು ಸ್ಥೂಲಶರೀರವೆನ್ನುವರು. ಯಾವ ಭೂತಗಳು ಪಂಚೀಕರಣ ಮಾಡಲ್ಪಡುವವೋ ಅವು ಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತವೆನ್ನಲ್ಪಡುವವು.

(೩) ಪ್ರ—ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ್ಯಾವವು ?

ಉ—(೧) ಆಕಾಶ, (೨) ವಾಯು, (೩) ಅಗ್ನಿ, (೪) ಜಲ.

(೫) ಪೃಥ್ವಿ, ಇವೇ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು.

(೪) ಪ್ರ—ಇವುಗಳ ಪಂಚೀಕರಣವೆಂತಾಗಿರುವವು ?

ಉ—ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭೂತಗಳ ಪಂಚಪಂಚ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಮಿಶ್ರವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಪಂಚೀಕರಣವೆಂದು ಪೆಸರು. ಆ ಪಂಚೀಕರಣದ ರೀತಿ ಎಂತೆಂದರೆ;—ಒಂದೊಂದು ಭೂತವು ಸಮಾನವಾಗಿ, ಎರಡೆರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಉ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ ತನ್ನಂ ಬಿಟ್ಟು, ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ಪುನಃ ನಾಲ್ಕುನಾಲ್ಕು ಭಾಗವಾಗಿ ತನ್ನಿಂದನ್ಯವಾದ ನಾಲ್ಕು ಭೂತಗಳೊಡನೆ, ದೇರಿಯಲು ಪಂಚೀಕರಣವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪರಿಯಾಗಿ ಪಂಚೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂತಗಳಿಂದ ಸ್ಥೂಲತರೀರವಾದುದು. ಆ ಸ್ಥೂಲತರೀರವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ವಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವದು.

(೫) ಪ್ರ—ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ವಗಳಾವವು ?

ಉ—ಐದು ಭೂತಗಳದೂ ಐದೈದು ತತ್ವಗಳು ಸೇರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಾಗಿರುವವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಐದು ತತ್ವಗಳು ಯಾವವೆಂದರೆ;—

ಶ್ಲೋಕ—ಕಾಮಃಕ್ರೋಧಸ್ತಥಾ ಲೋಭೋ ಮೋಹಮಾತ್ಸರ್ಯ
ಮೇವಚ || ವಿಯತ್ಪಂಚಮಿದಂ ಜ್ಞೇಯಂ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ
ದೇಹಮಧ್ಯತಃ ||

ಈ ಗ್ರಂಥಾಂತರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕಾಮ (೧), ಕ್ರೋಧ (೨), ಲೋಭ (೩), ಮೋಹ (೪), ಮಾತ್ಸರ್ಯ (೫). ಈ ಪಂಚತತ್ವಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಯದೇಕು. ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ಸರ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಯವನ್ನೂ ಪೇಳಿರುವರು. ಹಾಗೂ ಕಾಮಾದಿಗಳು ಅಂತಃಕರಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಸ್ಥೂಲದೇಹದಲ್ಲಿ ಪೇಳುವದು ಅಸಂಭವವಾದರೂ ಸ್ಥೂಲದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಆವೇಶವಿರುವದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥೂಲದಲ್ಲಿ ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಅಥವಾ, ಕಟಿಯಲ್ಲಿ, ಉದರದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಕಂಠದಲ್ಲಿ, ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಕಾಶವನ್ನು ಸ್ಥಾನಭೇದದಿಂದ ಪಂಚವಿಧ ಆಕಾಶವೆಂದು ಗ್ರಂಥಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಇನ್ನು—ಜಲನ (೧), ವಲನ (೨), ಧಾವನ (೩), ಪ್ರಸಾರಣ (೪), ಸಂಕೋಚ (೫). ಇವೈದು ತತ್ವಗಳು ವಾಯುವಿನದೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಮತ್ಸು ಕ್ಷುಧೆ (೧), ತೃಷೆ (೨), ಆಲಸ್ಯ (೩), ನಿದ್ರೆ (೪), ಕಾಂತಿ (೫). ಇವೈದು ತತ್ವಗಳು ತೇಜದ್ದಾಗಿರುವವು. ಬಳಿಕ ಶುಕ್ರ (೧), ತೋಣಿತ (೨), ಶಾಲ (೩), ಮೂತ್ರ (೪), ಸ್ವೇದ (೫). ಇವೈದು ತತ್ವಗಳು ಜಲದ್ದಾಗಿ

ರುವವು. ಇನ್ನು ಅಸ್ಥಿ (೧), ಮಾಂಸ (೨), ಚರ್ಮ (೩), ನಾಡಿ (೪), ರೋಮ (೫). ಇವೈದು ತತ್ವಗಳು ಪೃಥ್ವಿಯದಾಗಿರುವವು. ಇವೇ ಪಂಚ ಭೂತಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ವಗಳೆನಿಸುವವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ—

|| ೧ || ಆಕಾಶದತತ್ವಗಳು, ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳು.

- (೧) ಲೋಭ—ಆಕಾಶದ ಮುಖ್ಯಭಾಗ, ಶೂನ್ಯ ಉದರವಾದ್ದರಿಂದ,
- (೨) ಕಾಮ—ವಾಯುವಿನ ಸಂಬಂಧ, ವೇಗವುಳ್ಳದ್ದಾದ್ದರಿಂದ,
- (೩) ಕ್ರೋಧ—ಅಗ್ನಿಯಸಂಬಂಧ, ದಾಹಕವಾದ್ದರಿಂದ,
- (೪) ಮೋಹ—ಜಲದಸಂಬಂಧ, ದ್ರವಿತಚಿತ್ತವಾದ್ದರಿಂದ,
- (೫) ಭಯ—ಪೃಥ್ವಿಯಸಂಬಂಧ, ವಾರ್ಥವಪದಾರ್ಥದಿಂದಲೇ ಭಯವಾಗುತ್ತಿರುವದು.

|| ಅ ಥ ವಾ ||

- ೧—ಶಿರಾವಕಾಶ—ಮುಖ್ಯ ಆಕಾಶವು, ಅನಾಹತಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವದ್ದರಿಂದ,
- ೨—ಕಂಠಾವಕಾಶ—ವಾಯುವಿನ ಸಂಬಂಧ, ಮುಖನಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವದ್ದರಿಂದ.
- ೩—ಹೃದಯಾವಕಾಶ—ಅಗ್ನಿಯಸಂಬಂಧ, ಸದಾ ಉಷ್ಣಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರುವದ್ದರಿಂದ.
- ೪—ಉದರಾವಕಾಶ—ಜಲದಸಂಬಂಧ, ಕುಡಿದ ನೀರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವದ್ದರಿಂದ.
- ೫—ಕಟಿ ಅವಕಾಶ—ಪೃಥ್ವಿಯಸಂಬಂಧ, ಗಂಧಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವದ್ದರಿಂದ.

|| ೨ || ವಾಯುವಿನ ತತ್ವಗಳು, ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳು.

—: ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ :—

- (೬) ಧಾವನ—ಮುಖ್ಯಭಾಗ, ಸಬಲವಾದ್ದರಿಂದ.
- (೭) ಪ್ರಸಾರಣ—ಆಕಾಶದ ಸಂಬಂಧ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದ್ದರಿಂದ.
- (೮) ವಲನ—ತೇಜದ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರವುಳ್ಳದ್ದಾದ್ದರಿಂದ.
- (೯) ಚಲನ—ಜಲದಸಂಬಂಧ, ಶಿಥಿಲವಾದ್ದರಿಂದ.
- (೧೦) ಸಂಕೋಚ—ಪೃಥ್ವಿಯಸಂಬಂಧ, ಜಾಡ್ಯಸ್ವಭಾವವಾದ್ದರಿಂದ.

|| ೩ || ಅಗ್ನಿಯತತ್ವಗಳು, ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳು.

—: ತೇಜದಲ್ಲಿ :—

- (೧೧) ಕ್ಷುಧಾ—ಮುಖ್ಯಭಾಗ, ಪಚನಸ್ವಭಾವವಾದ್ದರಿಂದ.
- (೧೨) ನಿದ್ರಾ—ಆಕಾಶದಸಂಬಂಧ ಶೂನ್ಯಸ್ವಭಾವವಾದ್ದರಿಂದ.
- (೧೩) ತೃಷಾ—ವಾಯುವಿನ ಸಂಬಂಧ, ಕಂಠಾದಿಗಳನ್ನು ಶೋಷಣೆಗೈಯ್ಯುವದ್ದರಿಂದ.
- (೧೪) ಕಾಂತಿ—ಜಲದಸಂಬಂಧ, ಶೀತೋಷ್ಣ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಲೋಹಿತತ್ವವಾದ್ದರಿಂದ,
- (೧೫) ಆಲಸ್ಯ—ಪೃಥ್ವಿಯಸಂಬಂಧ, ಜಾಡ್ಯತ್ವವಾದ್ದರಿಂದ.

|| ೪ || ಜಲದತತ್ವಗಳು, ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳು.

—: ಜಲದಲ್ಲಿ :—

- (೧೬) ಶುಕ್ರ—ಮುಖ್ಯಭಾಗ, ಗರ್ಭೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಹೇತುವಾಗಿಯೂ, ಶುಭ್ರವರ್ಣ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಇರುವದ್ದರಿಂದ.
- (೧೭) ಲಾಲ—ಆಕಾಶದ ಸಂಬಂಧ, ಉರ್ಧ್ವಗಮನವಾದ್ದರಿಂದ.
- (೧೮) ಸ್ವೇದ—ವಾಯುವಿನಸಂಬಂಧ, ಶ್ರಮಪ್ರಸಂಗತ್ವವಾದ್ದರಿಂದ.
- (೧೯) ಮೂತ್ರ—ತೇಜದಸಂಬಂಧ, ಉಷ್ಣವಾಗಿರುವದ್ದರಿಂದ.
- (೨೦) ಶೋಣಿತ—ಪೃಥ್ವಿಯ ಸಂಬಂಧ, ರಕ್ತವರ್ಣವುಳ್ಳದ್ದಾದ್ದರಿಂದ.

|| ೫ || ಪೃಥ್ವಿಯತತ್ವಗಳು, ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳು.

—: ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ :—

- (೨೧) ಅಸ್ಥಿ—ಮುಖ್ಯಭಾಗ, ಕಾರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವದ್ದರಿಂದ.
- (೨೨) ರೋಮ—ಆಕಾಶದ ಸಂಬಂಧ, ಛೇದನದಲ್ಲಿ ದುಃಖತೋರದ್ದರಿಂದ.
- (೨೩) ತ್ವಕ್—ವಾಯುವಿನ ಸಂಬಂಧ, ಸ್ಪರ್ಶಧರ್ಮತ್ವವುಳ್ಳದ್ದಾದ್ದರಿಂದ.
- (೨೪) ನಾಡೀ—ತೇಜದಸಂಬಂಧ, ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವದ್ದರಿಂದ,
- (೨೫) ಮಾಂಸ—ಜಲದ ಸಂಬಂಧ, ಸದ್ರವತ್ವವಾದ್ದರಿಂದ.

ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚವಿಂಶತಿ (೨೫) ತತ್ವಗಳು ಮಿಶ್ರವಾಗಿರುವವು.

ಆದಕಾರಣ ಈ ಸ್ಥೂಲದೇಹದಲ್ಲಿ :—

|| ೧ || ಯಾವದು ಕಾರ್ತವ್ಯವೋ, ಅದು—ಪೃಥ್ವಿ.

|| ೨ || ಯಾವದು ದ್ರವತ್ವವೋ, ಅದು—ಜಲ.

|| ೩ || ಯಾವದು ಉಷ್ಣತ್ವವೋ, ಅದು—ತೇಜ.

|| ೪ || ಯಾವದು ಸಂಚರಿಸುವದೋ, ಅದು—ವಾಯುವು.

|| ೫ || ಯಾವದು ಸುಷಿರತ್ವವೋ, ಅದು—ಆಕಾಶವಾಗಿರುವದು.

ಹೀಗೆ ಪೇಳಿದ ಪಂಚೀಕೃತಭೂತಗಳ ಕಾರ್ಯವೆನಿಸ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವು ನೀನಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ; ಇದು ಜಡವಾಗಿ, ದೃಶ್ಯವಾಗಿ, ವಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಅನಾತ್ಮರೂಪವಾಗಿದೆ. ನೀನು ಚೇತನನಾಗಿ, ದ್ರಷ್ಟನಾಗಿ, ನಿರ್ವಿಕಾಶನಾಗಿರುವದರಿಂದ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೀಯೆ; ಆದಕಾರಣ ಸ್ಥೂಲದೇಹದಿಂದಿನ್ನೆ ನಾಗಿದ್ದೀಯೆ.

ಮತ್ತು ಈ ದೇಹವು ಸಪ್ತಧಾತುಮಯವಾಗಿಯೂ, ಷಡ್ಭಾವವಿಕಾರದಿಂದೊಡಗೂಡಿದ್ದಾಗಿಯೂ, ದಶದೋಷಗಳಿಂದ ದುಷ್ಟವಾಗಿಯೂ, ಇನ್ನು ಅತಿ, ಶಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಾಗಿಯೂ, ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಿದನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಸುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ;—

(೬) ಪ್ರ—ಸಪ್ತಧಾತುಗಳ್ಯಾವವು ?

ಉ—(೧) ರೇತ, (೨) ರಕ್ತ, (೩) ಮಾಂಸ, (೪) ಮಜ್ಜಾ, (೫) ಮೇದ, (೬) ಅಸ್ಥಿ, (೭) ಚರ್ಮ, ಇವೇ ಸಪ್ತಧಾತುಗಳು.

(೭) ಪ್ರ—ಷಡ್ವಿಕಾರಗಳ್ಯಾವವು ?

ಉ—(೧) ಜಾಯತೆ, (೨) ಅಸ್ಥಿ, (೩) ವರ್ಧತೆ, (೪) ವಿಪರಿಣಮತೆ, (೫) ಅಪಕ್ಷೀಯತೆ, (೬) ವಿನಶ್ಯತಿ, ಇವು ಆರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ—

|| ೧ || ಜಾಯತೆಯ ಪೆಸರು, + ಜನ್ಮಿಸುವದು.

|| ೨ || ಅಸ್ಥಿಯ ಪೆಸರು, + ಪ್ರಕಟವಾಗುವದು. [ಉಂಟಿನಿಸುವದು]

|| ೩ || ವರ್ಧತೆಯ ಪೆಸರು, + ವೃದ್ಧಿಯಂ ಪೊಂದುವದು.

|| ೪ || ವಿಪರಿಣಮತೆಯ ಪೆಸರು, + ಪರಿಣಾಮವಂ ಪಡೆಯುವದು.

|| ೫ || ಅಪಕ್ಷೀಯತೆಯ ಪೆಸರು, + ಕ್ಷೀಣತ್ವಂ ಪೊಂದುವದು.

|| ೬ || ವಿನಶ್ಯತಿಯ ಪೆಸರು + ಇಲ್ಲವಾಗುವದು, [ನಾಶವಂ ಪಡೆಯುವದು].

ಮತ್ತು (೧) ವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಾಲ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ, (೨) ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯೂ, (೩) ಅಪಕ್ಷಯದಿಂದ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯೂ, (೪) ವಿನಾಶದಿಂದ ಮರಣವೆಂದೂ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರವು ಯಾಸ್ಕ

ರೋಕ್ತ ಸ್ಥೂಲದೇಹದ್ದಾಗಿರುವದು. ಆತ್ಮನದಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ;—“ನೇಜಾ
ಯತೇ ನಿಪ್ರಿಯತೇ ನ್ನಾ ನಿಪಶ್ಚಿತ್” ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲೂ, ಅಥವಾ ಈ ಮಂ
ತ್ರವನ್ನೇ ಪೇಳುವ ಗೀತಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ, ಆತ್ಮನು ಷಡ್ವಿಕಾರದಿಂ ರಹಿತನೆಂದು
ಪೇಳಿರುವದು. ಮತ್ತು *ಘಟದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಾದಿಗಳಿಂದ ಘಟಾಕಾಶಕ್ಕೆ
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲೀ, ಅಥವಾ ನಾಶವಾಗಲೀ ಆಗುವದಿಲ್ಲ; ಈ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ
ಆತ್ಮನು ಜನ್ಮಾದಿ ವಿಕಾರದಿಂ ರಹಿತನೆನಿಸುವನು.

ಪ್ರಶ್ನೆ- (೮) ಪ್ರ-ಹತ್ತು ದೋಷಗಳಾವವು ?

ಉ-(೧) ಅಶುದ್ಧ, (೨) ಅಶೌಚ, (೩) ದುರ್ಗಂಧ, (೪)
ಅಸ್ಥಿರ, (೫) ಸ್ಥೂಲ, (೬) ಖಂಡ, (೭) ದಗ್ಧ, (೮) ಶಿಥಿಲ, (೯) ನಾನಾ
ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಅಧ್ಯವ, (೧೦) ಆಮಿಷ, ಇವೇ ಹತ್ತು ದೋಷಗಳು. ಇವುಗಳಿಂ
ದೊಡಗೂಡಿ ಸ್ಥೂಲದೇಹವಿರುವದು. ಅದನ್ನು ಅನ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ದುರ್ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಲಯವಾಗಿರುವ
ಸ್ಥೂಲದೇಹವು ನೀನಲ್ಲ.

(೯) ಪ್ರ-ಎಲೈ ಸ್ವಾಮಿಯೆ! ಕೆಲವರು ದೇಹವನ್ನೇ ಆತ್ಮನೆಂದು
ಗ್ರಹಿಸಿರುವರು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಿಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನೂ ಪೇಳಿರುವರು. ಅವ
ರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ?

ಉ-ಎಲೈ ಶಿಷ್ಯನೆ! ದೇಹವನ್ನಾವನು ಆತ್ಮನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿರುವನೋ,
ಅವನು ಮಹಾ ಮೂಢನಾದ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುವನು. *ಯಾಕೆಂದರೆ;-(೧)
ಆತ್ಮನು ಸದಾ ಜ್ಞಾನಮಯನಾಗಿ, ಪುಣ್ಯರೂಪನಾಗಿರುವನು. (೨) ದೇಹವು
ಮಾಂಸಮಯವಾಗಿ, ಅಶುಚಿಯಾಗಿರುವದು. ಅವೆರಡನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸಿ ನೋಡು
ತ್ತಿರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಅಜ್ಞಾನವು ಇನ್ನಾವುದಿರು
ವುದು? [ಇದೆ ಪರಮ ಅಜ್ಞಾನವು] ಹೀಗೆ ಗ್ರಂಥಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿ
ಸಿರುವದು.

೧-ಮತ್ತು ವಿರೋಚನ ಮತವನ್ನನುಸರಿಸಿದವರು, ಇನ್ನು ಮಾಧ್ಯ
ಮಿಕ, ಚಾರ್ವಾಕ, ಲೋಕಾಯತ, ಪಾಮರರುಗಳು, ದೇಹವನ್ನೇ ಆತ್ಮನೆಂದೆಣಿ
ಸಿರುವರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಸ್ವಕವೋಲಕಲ್ಪಿತವಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಪೇಳಿರು
ವರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆ ಸರ್ವವೂ ವೇದವಿಮುಖವಾಗಿಯೂ, ವಿವೇಕದಿಂ ಶೂನ್ಯ
ವಾಗಿಯೂ, ಇರುವವು. ಎಂತೆಂದರೆ;—ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನು

ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನನೆಂತಲೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವವು (೧). ಮತ್ತು ಪರ
ಲೋಕವಾದಿಗೂ ಕೂಡ, ದೇಹವೇ ಆತ್ಮನೆಂಬುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ಅನ್ಯ
ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪೇಳಿರುವದು (೨). ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮನು
ದೇಹದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣನೆಂದು ಪೇಳಿರುವದು. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇಹಪಾತ
ವಾದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲವಂ ಭೋಗಿಸುವನೋ, ಇದರಿಂದ
ಆತ್ಮನು ನಿತ್ಯನೆಂದು (೩). ಮತ್ತು ದೇಹನಾಶದಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಾಶವಾಗು
ವದಿಲ್ಲ; ಅದನ್ನು “^{೧-೨-೩} ನಜೀವೋಮ್ರಿಯತೇ ಅವಿನಾಶೀ ವಾ ಅರೇಯ
ಮಾತ್ಮಾ ನಹನ್ಯತೇ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿ
ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿ ನಾಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೇಳಿರುವವು (೪). ಇನ್ನು ದೇಹದ
ನಾಶದಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಾಶವಂ ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಕೃತಹಾನಿ, ಅಕೃತಾಭ್ಯಾಗಮವೆಂಬ
ದೋಷದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದು. ಅದೂ ಪರಲೋಕವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ;
ಈ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೂ, ಅನುಕೂಲತರ್ಕದಿಂದಲೂ, ಆತ್ಮನು ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನನಾಗಿ
ರುವನು. ಅನಿಷ್ಠಾಪಾದಕಕ್ಕೆ ತರ್ಕವೆಂದೆನ್ನುವರು (೫).

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ೧—ಇನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ, ಆತ್ಮನು ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನನೆಂಬುದು
ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವದು. ಆತ್ಮನು ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನನು ದೃಷ್ಟನಾದ್ದರಿಂದ ಘಟದ್ರಷ್ಟ
ನಂತೆ. ಅದನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವದು. ಹಾಗೆ ಘಟವಂ
ನೋಡುವವನು ಘಟಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವನೋ, ಅವನು ಸರ್ವಥಾ ಘಟವಾ
ಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ದೇಹವಂ ನೋಡುವ ನಾನು ದೇಹವಾಗದಿರುವನೆಂದು
ನಿಶ್ಚಿಸಬೇಕು.

೨—ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥಾ ಮನುಷ್ಯನು ಮನೆಯಿಂದಿಗೂ ಆಗು
ವದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥಾ ಆತ್ಮನು ದೇಹವೆಂದಿಗೂ ಆಗುವ
ದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸರ್ವಥಾ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯಂ ಬಿಡುವ
ನಾಗು. ಮತ್ತು ದೇಹಾತ್ಮವಾದಿಯ ಸಂಗವನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಡ,
ಯಾಕೆಂದರೆ;—ಆ ದೇಹಾತ್ಮಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು ಮಹಾ ದೋಷಭಾಗಿಯಾಗಿ
ರುವನು. ಅದನ್ನು “^{೧-೨-೩} ಅಸೂರ್ಯಾನಾಮತೇ ಲೋಕಾಃ-ಕಿಂತೇನ
ನಕೃತಂ ಪಾಪಂ-ದೇಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿಜಂ ಪಾಪಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವವು. ಆದಕಾರಣ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಬುದ್ಧಿ

ಮ. ೪೦

ಯಿಂದ ದೇಹಾತ್ಮಬುದ್ಧಿಯಂ ತ್ಯಜಿಸುವನಾಗು. ಯಾವಾಗ ದೇಹಾಭಿಮಾನವಂ ನೀನು ಬಿಡುವೆಯೋ, ಆಗ ದೇಹಧರ್ಮವಾದ ವಿಪ್ರಾದಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದಿ ಆಶ್ರಮಗಳು, ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷಾದಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಮತ್ತು ದೇವದತ್ತಾದಿ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಅಭಿಮಾನವು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ;—ವರ್ಣಾಶ್ರಮಸಂಜ್ಞಾದಿಗಳು ಸ್ಥೂಲದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಆರೋಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ, ಸ್ಥೂಲದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ; ಅಂದಮೇಲೆ, ಲಿಂಗಶರೀರದಲ್ಲಾದರೂ, ಅಥವಾ ಆತ್ಮನಲ್ಲಾದರೂ ಹ್ಯಾಗೆ ಕಾಣ್ಬಂದೀತು? ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವದಾದರು ಧರ್ಮವಿದ್ದರೆ, ಅನ್ಯಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಗೋಚರವಾಗಬೇಕು? ಅದು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವಾದಿ ಜಾತಿ, ಪುರುಷಾದಿ ಚಿಹ್ನೆಯೂ ಕೂಡ, ಸ್ಥೂಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವದಲ್ಲದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರದಲ್ಲಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಆತ್ಮನಲ್ಲಾಗಲೀ ಕಾಣಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದವು ಸ್ಥೂಲದ ಧರ್ಮವಾಗಿವೆ, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವಲ್ಲ; ಅದೆಂತೆಂದರೆ;—“ ನತ್ವಂ ವಿಪ್ರಾದಿಕ್ಲೋವಣೋ ನಾಶ್ರಮೀ ನಾಕ್ಷಗೋಚರಃ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕಾಶಾದಿ ಪಂಚಭೂತಗಳೂ ಅಡರಿಂದಾದ ಸ್ಥೂಲಶರೀರವೂ, ಇನ್ನು ಅದರ ಧರ್ಮವಾದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾದಿಗಳೂ ಕೂಡ, ನೀನಲ್ಲ; ಹ್ಯಾಗೆ ಸ್ಥೂಲಶರೀರವು ನೀನಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ ನೀನಲ್ಲ.

ಆತ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹದಿಂಭಿನ್ನ [೨].

—: || ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹವರ್ಣನೆ || :—

(೧೦) ಪ್ರ—ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರವೆಂದರೆ ಯಾವದು ?

ಉ—ಅಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತಗಳ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ, ಸಪ್ತದಶ ತತ್ವಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಭೋಗಾನುಭವಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ, ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿ, ಯಾವದಿರುವುದೋ, ಅದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರವು. ಯಾವ ಭೂತಗಳು ಪಂಚೀಕರಣ ಮಾಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವೋ, ಅವು ಅಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತವೆನ್ನಲ್ಪಡುವವು.

(೧೧) ಪ್ರ—ಹದಿನೇಳು ತತ್ವಗಳಾವವು ? ಘೋಷಣೆ ೧-೨೩

ಉ—ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು, ಮನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ, ಇವುಗಳೇ ಹದಿನೇಳು ತತ್ವಗಳು. ತತ್ವವೆಂದರೆ ಅಂಶ, ಅಥವಾ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೆಸರು.

(೧೨) ಪ್ರ—ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಾವವು ?

ಉ—ಶ್ರೋತ್ರ ೧, ತ್ವಕ್ ೨, ಚಕ್ಷು ೩, ಜಿಹ್ವಾ ೪, ಘ್ರಾಣ ೫. ಇವೇ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಇವೈದು ಶಬ್ದಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವು. ಜ್ಞಾನವು ಸತ್ಯಗುಣದಿಂದಾಗುವದು, ಆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಭೂತವೈದರ ಸತ್ವಾಂಶದಿಂದ ಪೇಳಿರುವರು. “ ಸತ್ವಾಂಶೈಃ ಪಂಚಭಿಶ್ಚೇಷಾಂ ಕ್ರಮಾದ್ಧೀಂದ್ರಿಯಪಂಚಕಂ.” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವದು. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ;—ಆ ಭೂತಗಳ ಪಂಚ ಸತ್ವಾಂಶಗಳಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪುಟ್ಟಿದವು. (೧) ಆಕಾಶದ ಸತ್ವಾಂಶದಿಂದ ಶ್ರೋತ್ರ, (೨) ವಾಯುವಿನಿಂದ ತ್ವಕ್, (೩) ತೇಜದಿಂದ ಚಕ್ಷು, (೪) ಜಲದಿಂದ ಜಿಹ್ವೆ, (೫) ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಘ್ರಾಣ, ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವಯಾವ ಭೂತದಿಂದ ಯಾವಯಾವದು ಪುಟ್ಟಿರುವದೋ, ಅದದು ಅದರ ದರ ಗುಣವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವದು.

(೧) ಶ್ರೋತ್ರ—ಶಬ್ದವನ್ನೂ,

(೨) ತ್ವಕ್—ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನೂ,

(೩) ಚಕ್ಷು—ರೂಪವನ್ನೂ,

(೪) ಜಿಹ್ವೆ—ರಸವನ್ನೂ,

(೫) ಘ್ರಾಣ—ಗಂಧವನ್ನೂ, ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಂಚವಿಷಯಗಳ ಗ್ರಹ

ಣವು ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಾಗುವದು.

(೧೩) ಪ್ರ—ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಾವವು ?

ಉ—ವಾಕ್ ೧, ಪಾಣಿ ೨, ಪಾದ ೩, ಉಪಸ್ಥ ೪, ಗುದ ೫, ಇವೇ ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವು. ಕರ್ಮವೆಂಬ ಪೆಸರು ಕ್ರಿಯಕ್ಕಾಗುವದು; ಕ್ರಿಯಾ ರಜೋಗುಣದಿಂದಾಗುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಭೂತಗಳ ರಜೋಂಶದಿಂದ ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. “ ರಜೋಂಶೈಃ ಪಂಚಭಿಶ್ಚೇಷಾಂ ಕ್ರಮಾತ್ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿತು ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವದು. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ;—ಆ ಪಂಚಭೂತಗಳ ರಜೋಂಶದಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪುಟ್ಟಿದವು. (೧) ಆಕಾಶದ ರಜೋಂಶದಿಂದ, ವಾಕ್, (೨) ವಾಯುವಿನಿಂದ ಪಾಣಿ, (೩) ತೇಜದಿಂದ ಪಾದ,

(೪) ಜಲದಿಂದ ಉಪಸ್ಥ, (೫) ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ವಾಯು. ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಭೂತಗಳ ಪಂಚ ರಜೋಂತದಿಂದ ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳುಂಟಾದವು. ಮತ್ತು

(೧) ವಚನೋಚ್ಚಾರಣ,

(೨) ದಾನಾದಾನ,

(೩) ಗಮನ,

(೪) ರತಿಭೋಗಾನಂದ,

(೫) ಮಲತ್ಯಾಗ, ಇವು ಕ್ರಮದಿಂದ ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿವೆ.

ಈ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಭೂತಗಳ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯವೆ ನಿಸುವವು. ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣ ಭೂತಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ರುವವು. ಪ್ರಾಣವು ಸ್ಥಾನಕ್ರಿಯಾಭೇದದಿಂದ ಐದು ಬಗೆಯಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣವು ವೃತ್ತಿಭೇದದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದು.

(೧೪) ಪ್ರ—ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳ್ಯಾವವು ?

—ಪ್ರ. ೨೦-೨.

ಉ—ಪ್ರಾಣ ೧, ಅಪಾನ ೨, ಸಮಾನ ೩, ಉದಾನ ೪, ೧-೨೨

ವ್ಯಾನ ೫. ಇವೇ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉರ್ಧ್ವಗತಿ ಪ್ರಾಣವೂ, ಅಧೋಗತಿ ಅಪಾನವೂ ಆಗಿರುವದು. ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೂರು ವಾಯುಗಳು ನಾಭಿ ಕಂಠ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವವು.

(೧೫) ಪ್ರ—ಅಮೈದರ ಸ್ಥಾನ, ಕ್ರಿಯಗಳ್ಯಾವವು ?

ಉ—ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಹೃದಯಸ್ಥಾನ—ಹಸಿವುಬಾಯಾರಿಕೆ ಕ್ರಿಯಾ.

ಅಪಾನಕ್ಕೆ ಗುದಸ್ಥಾನ—ಮಲಮೂತ್ರ ಅಧೋ ನಯನ ಕ್ರಿಯಾ.

ಸಮಾನಕ್ಕೆ ನಾಭಿಸ್ಥಾನ—ಭುಕ್ತಪೀತಾನ್ನ ಜಲಗಳನ್ನು

ಪಚನಗೊಳಿಸಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸಮಪಡಿಸುವ ಕ್ರಿಯಾ.

ಉದಾನಕ್ಕೆ ಕಂಠಸ್ಥಾನ—ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯಾ.

ವ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾಂಗಸ್ಥಾನ—ರಸಮಿಶ್ರ ಕ್ರಿಯಾ.

ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಾಣಕೆಂದೂ, ಸ್ವಪ್ನವು, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯು

ಹಿತಾಯಂಬ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉದಾನದ ಕ್ರಿಯವೆಂದೂ ಪೇಳಿರುವದು. ಈ

ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸ್ಥಾನ, ಕ್ರಿಯಾ ಭೇದಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣವು ಐದು ಬಗೆಯಾಗಿರು

ವದು. ಅದರೂ ಸ್ವರೂಪತಃ ವಾಯುವಿತೇಷಸ್ವರೂಪದಿಂ ಒಂದೇ ಇರುವುದು.

(೧೬) ಪ್ರ—ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ನಾಗಾದಿ ಉಪಪ್ರಾಣ ಪಂಚಕ ವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ದಶಪ್ರಾಣವೆಂದು ಪೇಳಿರುವರು. ನೀವು ಪಂಚ ಪ್ರಾಣವೆಂದು ಹ್ಯಾಗೆ ಪೇಳುವಿರಿ ?

ಉ—ಹ್ಯಾಗೂ ಯೋಗ-ಗ್ರಂಥಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗ, ಕೂರ್ಮ, ಕೃಕಲ, ಧೇವದತ್ತ, ಧನಂಜಯ, ಇವು ಪಂಚ ಉಪಪ್ರಾಣಗಳೆಂದೂ, ಉದ್ಗಾರ-ನಿಮೇಷ-ಸೀನು-ವಿಜೃಂಭಣ-ಮೃತಶರೀರವನ್ನೊದಿಸುವದೂ, ಇವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಕ್ರಿಯೆವೆಂದೂ ಪೇಳಿರುವವು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆವು ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ;—ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದ ಪಂಚಪ್ರಾಣವೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು; ಅದು ಭೂತಗಳ ಮಿಶ್ರ ರಜೋಗುಣಾಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವದು. ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಸ್ವಾಂಶದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಹುಟ್ಟಿರುವದು.

(೧೭) ಪ್ರ—ಅಂತಃಕರಣವೆಂದರೆ ಏನು ?

ಉ—“ ಅಂತಃ ” ಅಂದರೆ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ; ಕರಣ , ಅಂದರೆ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಃಕರಣವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಚಕ—ಪಾಠಕನಂತೆ ವೃತ್ತಿಭೇದದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಂಜ್ಞೆಗಳಾಗಿರುವದು.

(೧೮) ಪ್ರ—ಆ ನಾಲ್ಕು ಸಂಜ್ಞೆಗಳಾವವು ?

ಉ—(೧) ಮನ, (೨) ಬುದ್ಧಿ, (೩) ಚಿತ್ತ, (೪) ಅಹಂಕಾರ, ಇವು ನಾಲ್ಕು ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

[೧] ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ರೂಪವಾದ ಅಂತಃಕರಣದ ಪರಿಣಾಮ ಮನ,

[೨] ನಿಶ್ಚಯರೂಪ ಪರಿಣಾಮ ಬುದ್ಧಿ,

[೩] ಚಿಂತನರೂಪ ಪರಿಣಾಮ ಚಿತ್ತ,

[೪] ಅಹಂತೆಯ ರೂಪಪರಿಣಾಮ ಅಹಂಕಾರ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಃಕರಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರುವವು. ಆದಕಾರಣ ಇವುಗಳಿಗೂ ಅಂತಃಕರಣವೆಂದು ಪೇಳಿರುವರು. ಮತ್ತು

(೧) ಮಂತವ್ಯ—ಮನನಮಾಡುವದು.

(೨) ಬೋಧವ್ಯ—ನಿಶ್ಚಯಮಾಡುವದು.

(೩) ಚಿಂತಿತವ್ಯ—ಚಿಂತಿಸಲ್ಪಡುವದು.

(೪) ಅಹಂಕರ್ತವ್ಯ—ಅಹಂಕರಿಸುವದು. ಇವು ಕ್ರಮದಿಂದ ಅವುಗಳ ವಿಷಯವೆನಿಸುವವು. ಆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಮನ ಬುದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ದಶೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳೊಡನೆ ಮನ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಹದಿನೇಳು ತತ್ವಗಳುಳ್ಳದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರವೆಂದು ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವರು. “ಶರೀರಂ ಸಪ್ತದಶಭಿಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಲ್ಲಿಂಗಮುಚ್ಯತೆ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಆ ಸಪ್ತದಶ ತತ್ವಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರವನ್ನು ಲಿಂಗಶರೀರವೆಂತಲೂ ಪೇಳಿರುವರು. ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರವನ್ನು ಪುರ್ಯಷ್ಟಕರೂಪದಿಂದಲೂ ವರ್ಣಿಸಿರುವರು.

ಪ್ರ.ಪಂ.೪
1-23

—: ಪುರ್ಯಷ್ಟಕಸ್ವರೂಪ :—

(೧೯) ಪ್ರ—ಪುರ್ಯಷ್ಟಕವಾವುದು ?

ಉ—ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು (೧), ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು (೨), ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು (೩), ಪಂಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತಗಳು (೪), ನಾಲ್ಕು ಅಂತಃಕರಣಗಳು (೫), ಕಾಮ (೬), ಕರ್ಮ (೭), ಅಜ್ಞಾನ (೮), ಇವಿಷ್ಟೂ ಕೂಡಿದ್ದು ಪುರ್ಯಷ್ಟಕವು. ಅದನ್ನು

ಶ್ಲೋ|| ಐಗಾದಿಸಂಚ ಶ್ರವಣಾದಿಸಂಚ

ಪ್ರಾಣಾದಿಸಂಚಾ ಭ್ರಮುಖಾನಿಸಂಚ |

ಬುದ್ಧ್ಯಾದ್ಯವಿದ್ಯಾಃ ಪಿಚ ಕಾಮಕರ್ಮಣಿ

ಪುರ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರಮಾಹುಃ ||

ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವರು. ಇವರ ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಇದೆ. ಈ ಪುರ್ಯಷ್ಟಕವನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರವೆಂದು ಪೇಳುವರು. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹವು ಅನಾತ್ಮರೂಪವಾದದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವನು ತಾದಾತ್ಮ್ಯಧ್ಯಾಸವಂ ಮಾಡುವನೋ, ಅವನು ನವಗುಣ ಗ್ರಸಿತನಾಗುವನು. ನವಗುಣ ಗ್ರಸಿತನಾಗುವನು.

(೨೦) ಪ್ರ—ನವಗುಣಗಳಾವವು ? ಮತ್ತು ಅವು ಯಾವದಕ್ಕೆ ಪೇಳಿರುವರು ?

ಉ—ಬುದ್ಧಿ ೧, ರಾಗ ೨, ದ್ವೇಷ ೩, ಪ್ರಯತ್ನ ೪, ಸಂಸ್ಕಾರ ೫

೬ ಧರ್ಮ ೭, ಅಧರ್ಮ ೮, ಸುಖ ೯, ದುಃಖ ೧೦, ಇವೇ ನವಗುಣಗಳು.

ಇವು ಲಿಂಗದೇಹಕ್ಕಾಗಿರುವವು.

(೨೧) ಶಂಕಾ;—ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮವು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ?

ಸಮಾಧಾನ—ಈ ಧರ್ಮಗಳು ಆತ್ಮನದಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ;—

ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲವು ಲಿಂಗ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ತೋರುತ್ತಿರುವವು. ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ದೇಹವಿರುವದರಿಂದ ಆ ಗುಣಗಳು ತೋರುತ್ತಿರುವವು. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದೇಹವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಆ ಗುಣಗಳು ತೋರುವದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದವು ಲಿಂಗಶರೀರದ ಧರ್ಮವಾಗಿವೆ; ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಶೃತಿಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಮ, ಸಂಕಲ್ಪಾದಿಗಳು ಮನದ್ದೆಂತಲೂ, ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷಾದಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮವೆಂತಲೂ, ಪೇಳಿರುವದು. ಆ ಶೃತಿ ಯಾವದೆಂದರೆ;—

ಶ್ರು|| ಕಾಮಃ ಸಂಕಲ್ಪೋ ವಿಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶ್ರದ್ಧಾಃ ಶ್ರದ್ಧಾ

ಧೃತಿರಧೃತಿಹೀರ್ಥೀರ್ಭೀರಿ ತೈತತ್ಸರ್ವಂ ಮನಃವೇತಿ ||

ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮ-ಸಂಕಲ್ಪ-ಸಂಶಯ-ಶ್ರದ್ಧೆ-ಅಶ್ರದ್ಧೆ-ಧೃತಿ-ಅಧೃತಿ-ಲಜ್ಜೆ-ನಿಶ್ಚಯ-ಭಯ ಈ ಸರ್ವರೂಪದಿಂದ, ಮನವೇ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವದೆಂದರ್ಥ.

ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಯಾವದೆಂದರೆ;—

ಶ್ರು|| ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷಃ ಸುಖಮದುಖಂ ಸಂಘಾತಶ್ಚೇತನಾಧೃತಿಃ |
ವಿತತ್ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಮಾಸೇನ ಸವಿಕಾರಮುದಾಹೃತಂ ||

ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ;—ಇಚ್ಛೆಯು-ದ್ವೇಷವು-ಸುಖವು-ದುಃಖವು-ಸಂಘಾತವು-ಜೇತನವು-ಧೃತಿಯು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪದಿಂದ ವಿಕಾರವುಳ್ಳ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಪೇಳುವರು.

೧ :—ಷಡೂರ್ಮಿಲಕ್ಷಣಃ—

ಹಾಗೆ ಷಡೂರ್ಮಿಯಾದರೂ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಘಾತದ ಧರ್ಮವಾಗಿರುವದಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಅದೆಂತೆಂದರೆ;—

ಶ್ಲೋ|| ಕ್ಷೌತ್ರಿಪಾಸೇಹಿಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಮನಸಃಶೋಕಮೋಹಕೌ |

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯೋ ಶರೀರಸ್ಯ ಷಡೂರ್ಮಿ ರಹಿತಃ ತಿವಃ ||

ಇಂತೆಂಬುದರಿಂದ ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಣದ ಧರ್ಮವು. ಶೋಕ ಮೋಹಗಳೆರಡು ಮನದ ಧರ್ಮವು. ಜನ್ಮ, ಮೃತ್ಯುಗಳೆರಡು ಸ್ಥೂಲ

ದೇಹದ ಧರ್ಮವು. ಇನ್ನು ಶಿವಸ್ವರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನು ಈ ಷಡೂರ್ಮಗಳಿಂದ ರಹಿತನೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

೨ :—ಹಾಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಭೋಕ್ತೃತ್ವಗಳೂ ಕೂಡ ಸಂಘಾತದ ಧರ್ಮವಾಗಿರುವವಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮನದಲ್ಲ ; ಯಾಕೆಂದರೆ;—ಕರ್ಮದ ಆಶ್ರಯ ದೇಹವು ೧, ಕರಣ ಇಂದ್ರಿಯವು ೨, ಕರ್ತೃ ಅಹಂಕಾರವು ೩, ಜೇಷ್ಠಿಸುವದು ಪ್ರಾಣವು ೪, ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವದಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳಿರುವರು ೫. ಇವೈದರಿಂದ ಕಾಯಿಕ-ವಾಚಿಕ-ಮಾನಸ ವ್ಯಾವಾರರೂಪವಾದ ಶುಭಾಶುಭ ಕರ್ಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವವು. ಆತ್ಮನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವನು. ಇಂಥಾ ಆತ್ಮನನ್ನು ಯಾವನಾದರು ಕರ್ತನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಅವನನ್ನು ಭಗವಂತನು ದುರ್ಮತಿಯೆಂದು ಪೇಳಿರುವನು.

೩ :—ಇದರಂತೆಯೇ (೧) ಭೋಗಗಳ ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥೂಲಶರೀರವಾಗಿರುವದು. (೨) ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಭೋಗಸಾಧನವಾಗಿರುವವು. (೩) ಆಭಾಸಯುಕ್ತ ಬುದ್ಧಿಯು ಭೋಕ್ತೃವಾಗಿರುವದು. (೪) ವಿಷಯ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಆತ್ಮನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುತ್ತಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವನು. ಇಂಥಾ ಆತ್ಮನನ್ನು ಯಾವನು ಭೋಕ್ತನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸುವನೋ, ಅವನು ಮೂಢರಾಜನೆನಿಸುವನು.

೪ :—ಹೀಗೆಯೇ ಅಂಧತ್ವ, ಪಟುತ್ವಾದಿಗಳೂ ಕೂಡ, ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಧರ್ಮವಾಗಿರುವವು; ಆತ್ಮನು ಆ ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳಿಂದ ರಹಿತನಾಗಿರುವನು. ಈ ಧರ್ಮಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಯಾವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರವು ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಅದೂ ನೀನಲ್ಲ ; ಅದನ್ನು ಪೇಳುವ

ಶ್ಲೋ|| ನತ್ವಂ ದೇಹೋನೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ನಪ್ರಾಣೋ ನಮನೋ
ನಧೀಃ || ನಿನಾಶಿತ್ವಾದ್ವಿಕಾರಿತ್ವಾದ್ವೈತ್ವತ್ವಾಚ್ಚಘಟೋ
ಯಥಾ ||

ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದುದು. ಇದರ ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಇದೆ.

ಅ—ಈಗ ಕಾರಣಶರೀರದ ಸ್ವರೂಪವಂ ಪೇಳುವರು;—

ಆತ್ಮಾಕಾರಣ ದೇಹದಿಂಭಿನ್ನ [೩]

—: ಕಾರಣಶರೀರದ ಸ್ವರೂಪ:—

೨೨ ಪ್ರ—ಕಾರಣಶರೀರವೆಂದರೆ, ಯಾವದು ?

ಉ—ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಶರೀರಕ್ಕೂ ಉಪಾದಾನವಾದ ಅಜ್ಞಾನವು ಕಾರಣಶರೀರವೆನಿಸುವದು. ಆ ಅಜ್ಞಾನವು ಅನಾದಿಯಾದದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಂ ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ತನ್ನಿಂದ ತನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿದಂತಾಗುವದ್ದು; ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮಾಶ್ರಯದೋಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದೀತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನೇನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಜಡಚೇತನಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಪೇಳಿತುವದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವು ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿವೆ; ಅದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಚೇತನವನ್ನು ಕಾರಣವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಆಗಲೂ ಜೀವೇಶ್ವರತ್ವವೆರಡೂ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಹುದು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವೆರಡರಿಂದಲೂ ಅಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಂ ಪೇಳಲಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಪರಿಶೇಷವಾದ ಶುದ್ಧ ಚೇತನವಾದರೋ ಅದು ಅಸಂಗವಾಗಿರುವದು; ಅದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಂ ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಚೇತನ ವಿಕಾರಿಯಾದೀತು ! ಆದಕಾರಣ ಅಜ್ಞಾನವನಾದಿಯಾದದ್ದು. ಅದೇ ಕಾರಣ ಶರೀರವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು.

(೨೩) ಶಂಕಾ;—ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನಾದಿಯೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ನಿತ್ಯತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದೀತು ! ಎಂತೆಂದರೆ; — ಜನ್ಯಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಾಶವು ಕಾಣುವದು.

ಸಮಾಧಾನ:—ಅಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾಗಭಾವದಂತೆ ಅನಾದಿಸಾಂಶ ವಾಗಿರುವದು. ಜ್ಞಾನದಿಂದದಕ್ಕೆ 'ಅಂತ' ಅಂದರೆ, ನಾಶ ವಾಗುವದು. ಇದರಿಂದನಿತ್ಯತ್ವವೇನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ.

೧—೨ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳಿರುವವು: ಒಂದು ಆವರಣರೂಪ.

ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕ್ಷೇಪರೂಪ, ಅಸತ್ವಾಪಾದಕ ಮತ್ತು ಅಭಾನಾ ಪಾದಕವಾದ ಇವೆರಡು ಅಂತದ ಪೆಸರು ಆವರಣವೆನಿಸುವದು. ಇನ್ನು ಭ್ರಾಂತಿಯಪೆಸರು ವಿಕ್ಷೇಪವೆನಿಸುವದು. ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಾದ ಎರಡು ಶರೀರವೂ ಭ್ರಾಂತಿರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಕ್ಷೇಪವೇ ಆಗಿರುವದು. ಈ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪೆಸರುಂಟು. ಆ ಅವಿದ್ಯಾ ಅನಿರ್ವಚನೀಯರೂಪವು. ಯಾವದನ್ನು ಯಾವ ಧರ್ಮದಿಂದಲೂ ನಿರೂಪಣೆ ಗೈಯ್ಯಲಾ

ಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವೆಂದು ಪೆಸರು. ಮತ್ತು ಅದು ಅದ್ಭುತರೂಪವಾಗಿರುವದು. ಅದನ್ನು

ವಿ. ಮಾ. ಶ್ಲೋಕ— ಸನ್ನಾಪ್ಯ ಸನ್ನಾಪ್ಯ ಭಯಾತ್ಮಿ ಕಾನೋ
ಭಿನ್ನಾಪ್ಯ ಭಿನ್ನಾಪ್ಯ ಭಯಾತ್ಮಿ ಕಾನೋ |
ಅಂಗಾಪ್ಯನಂಗಾಪ್ಯ ಭಯಾತ್ಮಿ ಕಾನೋ
ಮಹಾದ್ಭುತಾ ನಿರ್ವಚನೀಯರೂಪಾ ||

ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪೇಳಿರುವದು. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ:—ಆ ಅವಿದ್ಯವು.

(೧) ಸತ್ತು ಅಲ್ಲದೆ ಅಸತ್ತು ಅಥವಾ ಉಭಯರೂಪವೆಂದು ಪೇಳಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ.

(೨) ಜೇತನದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲದೆ ಅಭಿನ್ನ ಉಭಯ ರೂಪವೆಂದು ಪೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ.

(೩) ಅಂಗಸಹಿತ ಅಲ್ಲದೆ ಅಂಗರಹಿತ ಅಥವಾ ಉಭಯ ರೂಪವಾದದ್ದೆಂದು ಪೇಳುವದಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವಲ್ಲ. ಇಂಥಾ ಮಹಾ ಅದ್ಭುತತಕ್ತಿಯು ಅನಿರ್ವಚನೀಯರೂಪವೆನಿಸುವದು.

ಅವಿದ್ಯಾ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ:—ಆ ಅವಿದ್ಯವು ಮೂರುವಿಧವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಿರುವದು.

೧—ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾದ ನಿದ್ವಾಂಸನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತುಚ್ಛವಾಗಿಯೂ,

೨—ಮುಮುಕ್ಷುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾಗಿಯೂ,

೩—ಮೂಢನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ರೂಪವಾಗಿಯೂ, ತೋರುತ್ತಿರುವದು.

ಈ ಮಾತು “ತುಚ್ಛಾನಿರ್ವಚನೀಯಾಚೇವಾಸ್ತವೀ ಚೇತ್ಯಸಾವಿತ್ರಿಧಾ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಶೃತಿಯು ಮೂರು ಬಗೆಯಿಂದ ಪೇಳಿರುವದು.

ಅವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ:—

೧—ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಪರಮಾರ್ಥ/ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಲು ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ನಾಶವಾಗುವದು.

೨—ಅಪರೋಕ್ಷ ಚಿತ್ತಾನಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತ್ವ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವದು.

೩ — ಪ್ರಾರಬ್ಧನಾಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕವಾಗುವದು. ಹೀಗೆ ಕಾರಣಶರೀರದ ಸ್ವರೂಪವು ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದು “ಅನಾದ್ಯವಿದ್ಯಾವಿರ್ವಾಚ್ಯಾ ಕಾರಣೋಪಾಧಿರುಚ್ಯತೇ” ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಪೇಳಿರುವದು.

(೧) ಪೂರ್ವದೋಷ ಪೇಳಿದ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣಗಳೆಂಬ ಮೂರು ತರೀರಗಳು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಉಪಾಧಿಯಾಗಿರುವವು. ಆ ತ್ರಿವಿಧ ಉಪಾಧಿಯ ಯೋಗದಿಂದ ಆತ್ಮನು ಜೀವನೆಂದು ಪೇಳಿಸುಕೊಳ್ಳುವನು. ಅದೆಂತೆಂದರೆ:—

ಶ್ಲೋ|| ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣಾಖ್ಯ ಮುಪಾಧಿತ್ರಿತಯಂ ಚಿತೇಃ |

ಏತೈರ್ವಿಶಿಷ್ಟೋಜೀವಃ ಸ್ಯಾದ್ವಿಯುಕ್ತಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ||

ಇದರ ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆ ಮೂರು ತರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಕೋಶವಿರುವದು.

||೧೩|| ಆತ್ಮಾ ಪಂಚ ಕೋಶಾತಿತಃ:—

—: ಪಂಚಕೋಶ ವರ್ಣನೆ:—

(೨೪) ಪ್ರ—ಪಂಚ ಕೋಶಗಳ್ಯಾವವು ?

ಉ—ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಐದು ಕೋಶಗಳಿರುವವು ; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದದ್ದು ಅಂತರವಾಗಿರುವದು. ಅವುಗಳ ವಿವೇಕದಿಂದ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಡುವನು. ಎಂತೆಂದರೆ:—

ವಾ|| ಅನ್ನಪ್ರಾಣಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಾನಂದ ಪಂಚ
ಕೋಶಾನಾಮ್ || ಏಕೈಕಾಂತರ ಭಾಜೊಂಭಜತಿ
ವಿವೇಕಾತ್ಮಕಾಶತಾಮಾತ್ಮೇತಿ ||

ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ:—

[೧] ಅನ್ನಮಯ,

[೨] ಪ್ರಾಣಮಯ,

[೩] ಮನೋಮಯ,

[೪] ವಿಜ್ಞಾನಮಯ,

[೫] ಆನಂದಮಯ, ಈ ಪಂಚಕೋಶಗಳು, ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವವು. ಅವುಗಳಂ ವಿವೇಕಿಸುವದ್ದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಕಟವಾಗುವನು. ಆ ಕೋಶಗಳ ಸ್ವರೂಪವಾವುದೆಂದರೆ,—

(೧) ಅನ್ನದ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಸ್ಥೂಲಶರೀರವು ಅನ್ನಮಯಕೋಶವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ; ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಭುಂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಅನ್ನೋದಕಗಳಿಂದ ಷಟ್ಕೋಶವಾಗಿ ಶರೀರವಾಗಿರುವದು. ಅದನ್ನು “ಪಿತೃಭ್ಯಾಮುಶಿತಾದನ್ನಾತ್ ಷಟ್ಕೋಶಂ ಜಾಯತೇವಪುಃ” ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ;—ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಿಂದ ಭುಂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅನ್ನದಿಂದ ಷಟ್ಕೋಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶರೀರ ಪುಟ್ಟಿರುವದು. ಆ ಷಟ್ಕೋಶಗಳ್ಯಾವವೆಂದರೆ ;—

(೧) ಸ್ನಾಯು,

(೨) ಅಸ್ಥಿ,

(೩) ಮಜ್ಜಾ, ಇವು ಮೂರು ಕೋಶಗಳು ಪಿತನಿಂದಲೂ,

(೧) ತ್ವಕ್,

(೨) ಮಾಂಸ,

(೩) ಶೋಣಿತ, ಇವು ಮೂರು ಮಾತೃವಿನಿಂದಲೂ ಆಗಿರುವವು.

ಆ ಷಟ್ಕೋಶಮಯವಾಗಿ ಸ್ಥೂಲದೇಹವಿರುವದ್ದರಿಂದ ಅನ್ನಮಯವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು, ಮತ್ತು ಕೋಶಕಾರಕೀಟದ ಕೋಶದಂತೆ ಅಥವಾ ಕತ್ತಿಯ ವರೆಯಂತೆ ಆತ್ಮನಂ ಮುಚ್ಚುವದರಿಂದ ಕೋಶವೆಂದು ಪೇಳುವರು.

(೨) ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಸಹಿತವಾದ ಪಂಚವ್ರಾಣವು ವ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು.

(೩) ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯದಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಮನವನ್ನು ಮನೋಮಯ ಕೋಶವೆನ್ನುವರು. ಎಲ್ಲೊ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಸಹಿತವಾದ ಮನವನ್ನು ಮನೋಮಯ ಕೋಶವೆಂತಲೂ ಪೇಳಿರುವದು.

(೪) ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಯುಕ್ತವಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶವೆಂದೆನ್ನುವರು.

(೫) ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾಪರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರೂಪವಾದ ಆನಂದಾಭಿಮಾನದ ಪೆಸರು ಆನಂದಮಯಕೋಶವೆನಿಸುವದು. ಅಥವಾ

ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ, ಮೋದ, ಪ್ರಮೋದವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧವೃತ್ತಿಯ
ಆನಂದಕ್ಕೆ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶವೆಂದು ಪೆಸರು.

ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯವು ಸೃಷ್ಟವಾಗಿಯೂ, ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಗಳಲ್ಲಿ
ಕಿಂಚಿತ್ತಾಗಿಯೂ ತೋರುವದು. ಅದೆಂತೆಂದರೆ ;—

ಶ್ಲೋ|| ಆನಂದಮಯಕೋಶಸ್ಯ ಸುಷುಪ್ತೌ ಸ್ಫೂರ್ತಿರುತ್ಕಟಾ |

ಸ್ವಪ್ನಜಾಗರಯೋರೀಷ ದಿಷ್ಟಸಂದರ್ಶನಾದಿನಾ ||

ಅಂದರೆ ;— ಇಷ್ಟಪದಾರ್ಥ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪ್ರಿಯವೃತ್ತಿ ಉದಯವಾಗುವದು.
ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಲಾಭದಿಂದ ಮೋದವೂ, ಅದರ ಭೋಗದಿಂದ ಪ್ರಮೋದವೂ
ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವದು, ಉಳಿದೆ ಅರ್ಥವು ಸೃಷ್ಟವೇ ಇದೆ. ಈ
ಪಂಚಕೋಶಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿದಲ್ಲದೆ, ಆತ್ಮನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಭಾನ
ವಾಗುವದಿಲ್ಲ ; ಆದಕಾರಣ ಪಂಚಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ತನ್ನಯನಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿರು
ವನು, ಅದೆಂತೆಂದರೆ :—

ಶ್ಲೋ|| ಪಂಚಕೋಶಾದಿ ಯೋಗೇನ ತತ್ತನ್ನಯ ಇವಸ್ಥಿತಃ |

ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ನೀಲವಸ್ತ್ರಾದಿ ಯೋಗೇನ ಸ್ಪಟಿಕೋಯಥಾ ||

ಯೆಂದು ಪೇಳಿರುವರು. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ;— ಹಾಗೆ ನೀಲ ಪೀತ
ವಸ್ತ್ರಾದಿಗಳ ಯೋಗದಿಂದ, ಸ್ಪಟಿಕವು ನೀಲಪೀತಾದಿ ^{ಶುದ್ಧ} ಬಣ್ಣಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ
ತೋರುತ್ತಿರುವದೋ, ಹಾಗೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಪಂಚಕೋಶಗಳ ಯೋಗದಿಂದ
ಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಆಯಾ ಯ ಕೋಶಮಯನಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿರುವನೆಂದರ್ಥ—
|| ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ||

(೧) ನಾನು ಮನುಷ್ಯನು— (ಅನ್ನಮಯಕೋಶದಿಂದ)

(೨) ನಾನು ಕ್ಷುತ್ರಿವಾಸೆಯುಳ್ಳವನು— (ಪ್ರಾಣಮಯಕೋಶದಿಂದ)

(೩) ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪವುಳ್ಳವನು— (ಮನೋಮಯಕೋಶದಿಂದ)

(೪) ನಾನು ಕರ್ತನು— (ವಿಜ್ಞಾನಮಯಕೋಶದಿಂದ)

(೫) ನಾನು ಭೋಕ್ತನು— (ಆನಂದಮಯಕೋಶದಿಂದ)

ಹೀಗೆ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರಶೂನ್ಯರಾದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಾದಿಗಳು ಮುಖ್ಯ
ಆತ್ಮನಂ ತಿಳಿಯದೆ ಆಯಾ ಯ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಕಲಹ
ವಂ ಮಾಡುವರು.

ಹ್ಯಾಗೆ ಯಾರೋ ಏದು ಜನ ಪುರುಷರು ಯಾವದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆಬೇರೆ ಬಣ್ಣವುಳ್ಳ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದಾಚ್ಚಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಫಟಿಕವಂ ನೋಡಿತಮ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದವಂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪುನಃ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾತನಿಂದ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಪುಷ್ಪಗಳ, ಅಪಸರಣ ಮೂಲಕ ಸ್ಫಟಿಕದ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದರೋ, ಹಾಗೆ ವಾದಿಗಳೂ ಕೂಡ, ಛಾಕ್ಸಿಯಾದ ಆತ್ಮನಂ ತಿಳಿಯದೆ ವಿವಾದವಂ ಮಾಡುವರು.

ಒಬ್ಬನು ದೇಹವೇ ಆತ್ಮನೆಂದು,

ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಇಂದ್ರಿಯವೇ ಆತ್ಮನೆಂದು,

ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಪ್ರಾಣವೇ ಆತ್ಮನೆಂದು,

ಬೇರೊಬ್ಬನು ಮನವೇ ಆತ್ಮನೆಂದು,

ಮತ್ತೆ ಬೇರೊಬ್ಬನು ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಆತ್ಮನೆಂದು,

ಇನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬನು ಶೂನ್ಯವೇ ಪರಮತತ್ವವೆಂದು ಪೇಳುವನು.

ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಜಡ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗುಣವುಳ್ಳವನ್ನು ಆತ್ಮನೆಂದೂ,

ಕೆಲವರು ಆತ್ಮನು ಜಡಚೇತನ ಉಭಯಾತ್ಮಕನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿರುವರು.

ಕೆಲವರು ಆತ್ಮನು ಅಣುರೂಪನೆಂತಲೂ,

ಕೆಲವರು ವಿಭುವೆಂತಲೂ ಇವೇ ಆದಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಲ್ಪಿತವನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಿರುವರು. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೃತ್ಯಾಭಾಸಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ, ಅನುಭವವನ್ನೂ ಸಹ ಪೇಳಿರುವರು. ಆದರೆ ಆ ಸರ್ವಮತವು ಶೃತಿಷ್ಮತಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವವು. ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಖಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು.

೧—ದೇಹಾತ್ಮವಾದದಲ್ಲಿ ಕೃತಹಾನಿ, ಅಕೃತಾಭ್ಯಾಗಮನಾದಿದೋಷವೂ.

೨—ಇಂದ್ರಿಯಾತ್ಮವಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮನಂ ಗ್ರಹಿಸುವದರಿಂದ ಅನೇಕಾತ್ಮರು ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದರು ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೂ ವಿರುದ್ಧವು. ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯವನ್ನಾತ್ಮನೆಂದರೆ, ಯಾವದಾದರೂ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವದರಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಭಾವರೂಪದೋಷವೂ, ಮತ್ತು ಯಾವದಾದರೂ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನಾತ್ಮನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮಾಣಯುಕ್ತಿಯ ಅಭಾವರೂಪದೋಷವೂ,

೩—ಪ್ರಾಣವನ್ನಾತ್ಮನೆಂದರೆ;—ಜಡತ್ವದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇತು ಪ್ರಾಣವೆಂದರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಇತ್ಯಾದಿದೋಷವಿರುವದು. *ಪ್ರಾಣವೆಂದರೆ*

೪—ಮನಾತ್ಮವಾದದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರಿತ್ವದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನದೆಂಬು ವದಕ್ಕೆ ಆಪ್ತದವಾಗಿಯೂ, ಇನ್ನು ವಾಸ್ತವಾದಿಗಳಂತೆ ಕರಣತ್ವದ ಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಆಗುವದು. *ಜೀವನವೆಂದರೆ*

೫—ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮನೆಂದರೆ;—ಪರಿಣಾಮಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕರ್ತೃತ್ವ ಇನ್ನು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲಯತ್ವದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ದೋಷವಿರುವದು.

೬—ತೂನ್ಯ ಆತ್ಮನೆಂದರೆ, ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಹಾನಿ, ಮತ್ತು ಅನುಭವಕ ತ್ವನು ಬೇರೆ ಇರುವದರಿಂದ ತೂನ್ಯ ಆತ್ಮನಲ್ಲ.

೭—ಜ್ಞಾನಗುಣವುಳ್ಳವನು ಆತ್ಮನೆಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ಯ ತ್ವದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂಬ ದೋಷವೂ,

೮—ಜಡಜೇತನಗಳೆರಡೂ ಸೇರಿದ್ದು ಆತ್ಮನೆಂದರೆ;—ಶೃತಿಗೂ ಅನುಭ ವಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧರೂಪದೋಷ.

೯—ಆಣುವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೂ ಅನ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಜ್ಞಾಸ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ದೋಷವೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು.

೧೦—ಮಧ್ಯಮ ಪರಿಮಾಣ ಆತ್ಮನೆಂದರೆ, ಯಾವದಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲು ಸಂಕೋಚ ವಿಕಾಸತ್ವವಂ ಗ್ರಹಿಸ ಬೇಕಾದೀತು ! *ಜಡಜೇತನಗಳೆರಡೂ ಸೇರಿದ್ದು ಆತ್ಮನೆಂದರೆ*

೧೧—ವಿಭುವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿ, ಜಡನೆಂಬಲ್ಲಿ ಶೃತಿ ಯುಕ್ತಿ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುವ ದೋಷವಾದೀತು ! ಇತ್ಯಾದಿ ತರ್ಕರೂಪ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು

(೧) ದೇಹ ಆತ್ಮಾ ನಭವತಿ—ದೃಶ್ಯತ್ವಾತ್ ಘಟವತ್,

(೨) ಇಂದ್ರಿಯ ಆತ್ಮಾ ನಭವತಿ—ಕರಣತ್ವಾತ್ ವಾಸ್ತವಾದಿವತ್.

(೩) ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮಾ ನಭವತಿ—ವಾಯುವಿಶೇಷತ್ವಾತ್ ಬಾಹ್ಯ ವಾಯುವತ್,

(೪) ಮನ ಆತ್ಮಾ ನಭವತಿ—ಕರಣತ್ವಾತ್ ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯವೇತ್,

(೫) ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮಾ ನಭವತಿ—ಕ್ಷಣಪರಿಣಾಮಿತ್ವಾತ್ ವಿಷ್ಯದ್ವತ್,

(೬) ಶೂನ್ಯ ಆತ್ಮಾನಭವತಿ—ನಿಸ್ತತ್ವಾತ್ ಖಪುಷ್ಪವತ್. ಇತ್ಯಾದಿ ಅನುಮಾನ ರೂಪಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು “ಅಶರೀರೋ ನಿರಿಂದ್ರಿಯೋಽಪ್ರಾಣೋಮನಾಸ್ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮಾತ್ರಃ” ಇಂತೆಂಬುದಾದಿ ಯಾದ ಶೃತಿಯಿಂದಲೂ, ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಆತ್ಮನು ಭಿನ್ನನೆಂಬುದೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ದೇಹಾದಿ ಪಂಚ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಅತೀತನಾಗಿರುವನು.

(೨೫) ಶಂಕಾ;— “ಸವಾ ಏಷಪುರುಷೋನ್ನರಸಮಯಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶೃತಿಯಿಂದ ಅನ್ನರಸಮಯವಾದ ದೇಹವು ಆತ್ಮನೆಂದು ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹಾದಿಗಳೇ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೀತು?

ಸಮಾಧಾನಃ—ಹ್ಯಾಗು ಶೃತಿಯು ಅನ್ನರಸಮಯ ಪುರುಷನೆಂದು ಪೇಳಿರುವದು; ಹಾಗಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮನೆಂದು ಪೇಳುವದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲ;—ಗೌಣಾತ್ಮನ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ.

ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ;—ಆತ್ಮನು ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿ ಪೇಳಲ್ಪಡುವನು.

[೧] ಗೌಣಾತ್ಮಾ,

[೨] ಮಿಥ್ಯಾತ್ಮಾ,

[೩] ಮುಖ್ಯಾತ್ಮನೆಂದು,

(೧) ಪುತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಗೌಣಾತ್ಮನೆನ್ನುವರು.

(೨) ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಪಂಚ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾತ್ಮನೆನ್ನುವರು.

(೩) ಸಾಕ್ಷಿಯು ಮುಖ್ಯಾತ್ಮನಾಗಿರುವದು. ಆ ಪುತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಢರಿಗೆ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುವದು. ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿಗೋಸುಗ, ಶೃತಿಯು ಅನ್ನರಸಮಯವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಆತ್ಮನೆಂದು ಪೇಳಿರುವದು. ಪುನಃ ಸೋಪಾನ ಶೃತಿಗಳಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಪಂಚ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ, ಶಾಖಾಚಂದ್ರನ ನ್ಯಾಯದಿಂದ, ಅಥವಾ ಅರುಂಧತೀ ದರ್ಶನ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಶೇಷಶೃತಿಯು ಮುಖ್ಯ ಆತ್ಮನು ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂದು ತೋರಿಸುವದು. ಆ ಸೋಪಾನ ಶೃತಿಗಳು ಯಾವವೆಂದರೆ;—

ಶೃ|| ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದನ್ನರಸಮಯಾ ದನ್ಯೋಂತರಾತ್ಮಾ ಪ್ರಾಣಮಯಃ | ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಾಣಮಯಾ ದನ್ಯೋಂತರಾತ್ಮಾಮನೋಮಯಃ | ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾ

ಮನೋಮಯಾ ದನ್ಯೋಂತರಾತ್ಮಾ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಃ |

ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದ್ವಿಜ್ಞಾನಮಯಾ ದನ್ಯೋಂತರಾತ್ಮಾ

ಆನಂದಮಯಃ | ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೇತಿ ||

ಇವು ತೈತ್ತಿರೀಯದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯದ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ:—

(೧) ಅದರಿಂದಲಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದಲಾಗಲೀ ಅನ್ನ ರಸಮಯವಾದ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ಯನಾದ ಅಂತರಾತ್ಮನು ಪ್ರಾಣಮಯನು.

(೨) ಅದರಿಂದಲಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದಲಾಗಲೀ ಪ್ರಾಣಮಯದಿಂದನ್ಯನಾದ ಅಂತರಾತ್ಮನು ಮನೋಮಯನು.

(೩) ಅದರಿಂದಲಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದಲಾಗಲೀ ಮನೋಮಯದಿಂದನ್ಯನಾದ ಅಂತರಾತ್ಮನು ವಿಜ್ಞಾನಮಯನು.

(೪) “ತಸ್ಮಾತ್” ಅಂದರೆ, ತನ್ನಿಂದಲೂ, “ಏತಸ್ಮಾತ್” ಅಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದಲೂ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿಜ್ಞಾನಮಯದಿಂದಲೂ, ಅನ್ಯ, ಅಂದರೆ, ಅಪಚ ಅಂತರ, ಅಂದರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವನು. ಹೀಗೆ ಮೇಲಿನ ೧-೨-೩ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಆನಂದಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾರೂಪದಿಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಶೇಷವಾಗಿರುವದು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಂಚಕೋಶಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಿರೂಪವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯೂ ತೋರಿಸಿ, ಕಡೆಗೆ ಪಂಚ ಕೋಶದಿಂದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮನು ತೋರಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಶೃತಿಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ.

(೨೬) ಶಂಕಾ;—ಆದರೆ ಪಂಚ ಕೋಶಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಯಾವನಾದರು ಆತ್ಮನಿದ್ದರೆ, ಪಂಚ ಕೋಶಗಳಂತೆಯೇ ತೋರಬೇಕು? [ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗಬೇಕು] ಅಂದರೆ:—ಅಸಹ

ಸಮಾಧಾನ;—ಈ ಪಂಚ ಕೋಶಗಳು ಯಾವದರಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವದೋ, ಅದೇ ಆತ್ಮನು, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ:—

ಅವನು ತಾನೇ ಅನುಭವರೂಪನಾಗಿರುವನು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ಯೇನ ಸರ್ವಂ ವಿಜಾನಾತಿ ತಂ ಕೇನ ವಿಜಾನೀಯಾತ್” ಎಂಬ ಶೃತಿ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವದರಿಂದ ಸರ್ವವೂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವದೋ, ಆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಯಾವ ಕರಣದಿಂದ ಪುರುಷನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾನು? ಯೆಂದರ್ಥ.

೧—ಈ ಪಂಚ ಕೋಶಗಳ ವಿವೇಕದಿಂದ ಪಂಚ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾಗುವದು. ಆ ಪಂಚಕ್ಲೇಶಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮುಂದೆ ಪೇಳೇವು.

೨—ಈ ಪಂಚ ಕೋಶಗಳು ಮೂರು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರುವವು. (೧) ಅನ್ನಮಯಕೋಶ, ಸ್ಥೂಲಶರೀರವಾಗಿರುವದು. (೨) ಪ್ರಾಣಮಯ-ಮನೋಮಯ-ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಈ ಮೂರು ಕೋಶಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರದಲ್ಲಿ ರುವವು. (೩) ಆನಂದಮಯಕೋಶ, ಕಾರಣಶರೀರವಾಗಿರುವದು. ಆ ಪಂಚ ಕೋಶಾತ್ಮಕವಾದ ಮೂರು ಶರೀರಗಳು ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚರಿಸು ವದ್ದರಿಂದ ಅನಿತ್ಯವಾಗಿರುವವು.

|| ೧೪ || ಆತ್ಮಾ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ ಸಾಕ್ಷೀಃ—

—: ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ ವರ್ಣನೆ :—

(೨೭) ಪ್ರ—ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವವು ?

ಉ—(೧) ಜಾಗೃತ್ (೨) ಸ್ವಪ್ನ (೩) ಸುಷುಪ್ತಿ ಇವೇ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳು. [೧] ಜಾಗೃತ್:—ಕಾಲವಿಶೇಷದ ಪೆಸರು ಅವಸ್ಥೆಯೆನಿ ಸುವದು. ಎಲ್ಲಿ [ಯಾವಾಗ] ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಯಾಗುವದೋ, ಅದು ಜಾಗೃದವಸ್ಥೆ ಎನ್ನಲ್ಪಡುವದು. ಅದನ್ನು “ಯತ್ರಾ ಯಂ ವ್ಯವಹಾರಃಸ್ಯಾದಿಂ ದ್ರಿಯೈರ್ಬಾಹ್ಯಚಾರಿಭಿಃ” ಈ ವಾಕ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಇದರ ಸ್ವಪ್ನ ಭಾವಾರ್ಥವೇನಂದರೆ:—ಜಾಗೃತ್ತಿನ ವ್ಯವಹಾರವೆಲ್ಲವೂ ಚತುರ್ದಶ ತ್ರಿಪುಟಗಳಿಂದಾಗುವದು. ಮೂರು ಪುಟಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಪುಟ ಎಂದು ಪೆಸರು. ಪುಟವೆಂಬ ಪೆಸರು ಅವಯವಕ್ಕಾಗುವದು. ಇಲ್ಲಿ

೧—ಅಧ್ಯಾತ್ಮ,

೨—ಅಧಿಭೂತ,

೩—ಅಧಿದೈವ, ಈ ಮೂರು ಅವಯವಗಳು ಸೇರಿ ತ್ರಿಪುಟಿಯಾಗಿರುವದು.

(೧) ಯಾವದು ಸಂಘಾತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗುವದೋ, ಅದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು. ಇಂಥಾದ್ದು ದಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಅಂತಃಕರಣಗಳು ಇರುವವು.

(೨) ಸಂಘಾತದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕರಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿ, ಭೂತ ಗಳನ್ನಾಶ್ರಿಸಿರುವದು ಅಧಿಭೂತವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು. ಇಂಥಾದ್ದು ತಬ್ಬಾದಿ ವಿಷ ಯವು. ವಚನಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರವೂ, ಮಂತವ್ಯ ಬೋಧ್ಯವ್ಯಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಇರುವವು.

(೩) ಇಂದ್ರಿಯಾಂತಃಕರಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಾಹಕರಾದ ದಿಕ್-ವಾಯು-ಸೂರ್ಯಾದಿ ಚತುರ್ಧಶ ದೇವತೆಗಳು ಅಧಿದೈವವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ,

೧—ಶ್ರೋತ್ರ — ಅಧ್ಯಾತ್ಮ.

೨—ತಬ್ಧ — ಅಧಿಭೂತ,

೩—ದಿಕ್ ಅಭಿಮಾನಿ

ದೇವತಾ — ಅಧಿದೈವ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ತ್ರಿಪುಟಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಜಾಗ್ರತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ವಿಶ್ವನಾಗಿರುವನು.

[೨] ಸ್ವಪ್ನ; —ಯಾವಾಗ ಮನೋಮಾತ್ರವಾದ ಅಂತರವಿಷಯಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದೋ, ಆಗ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಅದನ್ನು “ ಸ್ವಪ್ನಃ ಸಂಸ್ಕಾರಜೋಜ್ಞೇಯೋ ಮನೋಮಾತ್ರೈಕ ಹೇತುಕಃ ” ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನಂದರೆ;—ಸ್ವಪ್ನವು ಸುಸ್ಥಾರ ಜನ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಬೇಕು, ಮನೋಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇತುವೆನಿಸುವದು. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನಂದರೆ;—ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತ್ರಿಪುಟಗಳು ಮನೋಮಯವಾಗಿರುವವು. ಈಶ್ವರ ರಚಿತವಲ್ಲ; ಆ ಸ್ವಪ್ನದ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ತೈಜಸನೆಂದು ಪೆಸರು.

[೩] ಸುಷುಪ್ತಿ;—ಅಹಂಕಾರಸಹಿತ ಸರ್ವತ್ರಪುಟಗಳು ಎಲಯವಾಗಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಎಂದು ಪೆಸರು. ಅದನ್ನು “ ಸುಪ್ತಾ ಎಲೀಯತೇ ಸರ್ವಂ ” ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಆ ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞನೆಂದು ಪೆಸರು. ಈ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಗಳು ತ್ರಿಗುಣಜನ್ಯವಾದ ಬುದ್ಧಿಯ ವೃತ್ತಿಯದಾಗಿರುವದರಿಂದ, ದೃಶ್ಯವಾಗಿ, ವೈಭಿಚಾರಿಯಾಗಿರುವವು. ಎಂತೆಂದರೆ;—ಶ್ಲೋ|| ಸ್ವಪ್ನೋಜಾಗರಣೇಽಲೀಕಃ ಸ್ವಪ್ನೇಪಿ ಜಾಗರೇನಹಿ |

ದ್ವಯಮೇವಲಯೇನಾಸ್ತಿ ಲಯೋಪಿ ಹ್ಯುಭಯೋರ್ನ ಚ|| ಎಂದು ಪೇಳಿರುವರು. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನಂದರೆ;—ಸ್ವಪ್ನವು ಜಾಗ್ರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲೀಕವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ; ಸುಳ್ಯಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ‘ ದ್ವಯಂ ’ ಅಂದರೆ, ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಗಳೆರಡು ‘ ಲಯೇ ’ ಅಂದರೆ;—ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ ನಾಸ್ತಿ ’ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಲಯಾವಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ಆ ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಗಳೆರಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದರ್ಥ.

|| ೧೫ || ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಸ್ವರೂಪ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳು ವ್ಯತಿರೇಕವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಆತ್ಮನು ಮೂರರಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯನಾಗಿರುವನು. [ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರೇಕವೆಂದರೆ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಗೂ, ಅನ್ವಯವೆಂದರೆ ಅನುವೃತ್ತಿಗೂ ಹೆಸರಾಗಿರುವದು.] ಈ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳ ವಿಶೇಷ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡುವೆವು. ಹಾಗೆ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳು ವ್ಯತಿರೇಕವಾಗಿರುವವೋ, ಹಾಗೆ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಕೋಶ ರೂಪವಾದ ಮೂರು ಶರೀರಗಳೂ ವ್ಯತಿರೇಕವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಆತ್ಮನು ಅನ್ವಯನಾಗಿರುವನು. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲದೇಹದ ಅಭಾನವೂ ಆತ್ಮನ ಭಾನವೂ, ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದೇಹದ ಅಭಾನವೂ ಆತ್ಮನ ಭಾನವೂ, ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ಕಾರಣದೇಹದ ಅಭಾನವೂ ನಿರಾವರಣ ರೂಪದಿಂದ ಆತ್ಮನ ಭಾನವೂ ಇರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರು ದೇಹಗಳು ವ್ಯತಿರೇಕವಾಗಿಯೂ, ಆತ್ಮನು ಸರ್ವತ್ರ ಅನ್ವಯನಾಗಿಯೂ ಇರುವನು. ಈ ಮಾತು ಗ್ರಂಥಾಂತರದಲ್ಲಿ “ಅಭಾಸೇ ಸ್ಥೂಲದೇಹಸ್ಯ ಸ್ವಪ್ನೇಯದ್ಭಾನಮಾತ್ಮನಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವದು.

ಅ—ಇಲ್ಲಿನ ಪರ್ಯಂತವೂ ದೇಹಾದಿಗಳಿಂ ಭಿನ್ನವಾದ ತತ್ವವಿಚಾರವಂ ಪೇಳಿ ಅದರಿಂದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಭ್ರಾಂತಿಯಂ ಪರಿಹರಿಸಿದರು. ಈಗ ಭೇದಭ್ರಾಂತಿಯ ನೆವೃತ್ತಿಗೋಸುಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿನ್ನತತ್ವದ ನಿರ್ಣಯವಂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ:—

|| ೧೬ || ಈಶ್ವರನ ಶರೀರಗಳು, ಕೋಶಗಳು.

ಜೀವನಿಗೆ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಮೂರುಶರೀರಗಳು, ಪಂಚ ಕೋಶಗಳು ಇರುವಂತೆ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಸಮಷ್ಟಿ ಮೂರು ಶರೀರಗಳು, ಪಂಚ ಕೋಶಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಪೇಳಿರುವರು.

೧—ವಿರಾಟ್,

೨—ಸೂತ್ರಾತ್ಮಾ,

೩—ಅವ್ಯಾಕೃತ. ಇವು ಮೂರು ಈಶ್ವರನ ಶರೀರಗಳು, ಆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅನ್ನಮಯಕೋಶವು. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನ, ಕ್ರಿಯಾ,

ಬಲರೂಪವಾದ ತ್ರಿವಿಧತತ್ತ್ವಗಳು, ತ್ರಿವಿಧ ಕೋಶವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವವು. ಬಳಿಕ ಮಾಯಾ ಆನಂದಮಯಕೋಶವಾಗಿರುವದು.

೧—ಹಿಂದೆ ಜೀವನ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಾದಿಗಳು ಕಲಹವಂ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಈಶ್ವರನ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಂ ಮಾಡಿ ಕಲಹವಂ ಮಾಡುವರು.

ಒಬ್ಬನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದೂ, ಒಬ್ಬನು ನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳವನೆಂದೂ, ಒಬ್ಬನು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೆಂದೂ, ಒಬ್ಬನು ವಿರಾಟೆಂದೂ, ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಜಾಪತಿಯೆಂದೂ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಎಷ್ಟುವೆಂದೂ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ತ್ರಿನೇತ್ರನೆಂದೂ, ಬೇರೊಬ್ಬನು ಗಣೇಶನೆಂದೂ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಈಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪೇಳುವರು. ಅದಂತೆನೆ—“ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣಮಾರಭ್ಯ ಸ್ಥಾವರಾಂತೇಶವಾದಿನಃ ” ಎಂಬುವದರಿಂದ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಮೊದಲು ಗೊಂಡು, ಸ್ಥಾವರಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಈಶ್ವರವಾದಿಗಳು ಉಂಟೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

|| ೧೭ || ಜೀವೇಶ್ವರರ ಅಭೇದ.

ಮತ್ತು ವ್ಯಷ್ಟಿ ಶರೀರ ಕೋಶಗಳಿಗಿಂತ ಜೀವಸಾಕ್ಷಿಯು ಬೇರೆ ಇರುವಂತೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಶರೀರ ಕೋಶಗಳಿಗಿಂತ ಈಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಿಯೂ ಬೇರೆ ಇರುವದು. ಆದಕಾರಣ ಮುಂಝು ಇಷೀಕನ್ಯಾಯದಿಂದ ವ್ಯಷ್ಟಿಸಮಷ್ಟಿ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂ ಜೇತನವನ್ನು ವಿವೇಚನಗೈದು ಬೇರೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಜೇತನಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಅಭೇದವೆಂದರಿಯಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ;—ಜೀವೇಶ್ವರರಿಗೆ ಉಪಾಧಿಯಿಂ ಭೇದವು ತೋರುವದಲ್ಲದೆ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ: ಅದನ್ನು

ಶ್ಲೋ|| ಕಾರ್ಯೋಪಾಧಿರಯಂ ಜೀವಃ ಕಾರಣೋಪಾಧಿರೇಶ್ವರಃ|

ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣತಾಂಹಿತ್ವಾ ಪೂರ್ಣಬೋಧೋವಶಿಷ್ಯತೆ||

ಈಶ್ವರಹಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರಲಾದುದು ಎನೆಂದರೆ;—

೧—ಕಾರ್ಯೋಪಾಧಿಜೀವನು,

೨—ಕಾರಣೋಪಾಧಿ ಈಶ್ವರನು, ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳೆರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ; ಪೂರ್ಣಬೋಧಸ್ವರೂಪವೇ ಅವಶೇಷವಾಗಿರುವದು. ಹಾಗೆ ಘಟಮಠವೆರಡರ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಘಟಕಾಶ, ಮಠಕಾಶವೆಂದು ಎರಡು ಪೇಳಲ್ಪಡುವದೋ.

ಘಟಮಠದ ದೃಷ್ಟಿಯಂ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಆಕಾಶ ಸದಾ ಒಂದೇ ಇರುವದೋ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಪಮಹತ್ತೆಂಬ ಉಪಾಧಿದೃಷ್ಟಿಯಿದ ಜೀವ, ಈಶ್ವರನೆಂದು ಎರಡು ಪೇಳಲ್ಪಡುವದು. ಆ ಎರಡು ಉಪಾಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಗಳಂ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಶುದ್ಧ ಜೇತನ ಸದಾ ಒಂದೆಯಾಗಿರುವದು. ಈ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವೇಶ್ವರರಿಗೆ ಅಭೇದವು ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ವೇದಗಳ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸುವರು.

|| ೧೮ || ಮಹಾವಾಕ್ಯವಿಚಾರ :—ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾ ವಾಕ್ಯಗಳುಂಟು ;— *ವಿಶ್ವೇಷಾನ್ತಾಂ ದೇವೇಶ್ವರೇಷು ೩-೧-೧*

(೧) ಪ್ರಜ್ಞಾನಮಾನಂದಂಬ್ರಹ್ಮ — ಇದು ಋಗ್ವೇದದ ವಾಕ್ಯವು.

(೨) ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ — ಇದು ಯಜುರ್ವೇದದ ವಾಕ್ಯವು. *ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ೧-೪-೧೦. ಶ್ಲ-೩.*

6-೫-15 (೩) ತತ್ತ್ವಮಸಿ — ಇದು ಸಾಮವೇದದ ವಾಕ್ಯವು. *ತತ್ತ್ವಮಸಿ ೩-೫-೧೫. ಶ್ಲ-೩.*

(೪) ಅಯಮಾತ್ಮಾಬ್ರಹ್ಮ — ಇದು ಅಥರ್ವಣವೇದದ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ *ಅಯಮಾತ್ಮಾಬ್ರಹ್ಮ ೪-೧-೧. ಶ್ಲ-೩.* ರುವದು. ಆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಪದಗಳಿರುವವು. *ವಾಕ್ಯ. ೩-೩.*

೧—ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ, ೨—ಆನಂದಂ, ೩—ಬ್ರಹ್ಮ, ಇವು ಮೂರು ಪದಗಳು ಪ್ರಥಮ ವಾಕ್ಯದ್ದಾಗಿರುವವು.

ದ್ವಿತೀಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ:—

೧—ಅಹಂ, ೨—ಬ್ರಹ್ಮ, ೩—ಅಸ್ಮಿ, ಈ ಮೂರು ಪದಗಳಿರುವವು.

ಹಾಗೆಯೇ ತೃತೀಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ:—

೧—ತತ್, ೨—ತ್ವಂ, ೩—ಅಸಿ, ಈ ಮೂರು ಪದಗಳಿರುವವು.

ಇನ್ನು ಚತುರ್ಥವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ:—

೧—ಅಯಂ, ೨—ಆತ್ಮಾ ೩—ಬ್ರಹ್ಮ, ಈ ಮೂರು ಪದಗಳಿರುವವು.

(೧) ಪ್ರಥಮ ವಾಕ್ಯದ ಮೂರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಪದಕ್ಕೆ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ ಜೀವನಾಗಿರುವನು. ಬ್ರಹ್ಮಪದಕ್ಕೆ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ ಈಶ್ವರನೆ. ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ;—ಶುದ್ಧವು ಯಾವ ವಚನಕ್ಕೂ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಆನಂದಪದವು ಜೀವನ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆನಂದರೂಪವಾದ ಪ್ರಜ್ಞಾನವು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವು. ಬಳಿಕ

(೨) ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ — ಈ ದ್ವಿತೀಯವಾಕ್ಯದ ಮೂರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಂಪದದ ವಾಚ್ಯ ಜೀವನು, ಬ್ರಹ್ಮಪದದ ವಾಚ್ಯ ಈಶ್ವರನು, ಅಸ್ಮಿಪದವು

ಅಭೇದಸೂಚಕವಾಗಿರುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಚ್ಯವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಲೀ ಅರ್ಥಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿರುವೆನು. ಇದು ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವು. ಹೀಗೆಯೇ

(೩) ತತ್ತ್ವಮಸಿ— ಈ ಶೃತೀಯ ವಾಕ್ಯದ ಮೂರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಪದದ ವಾಚ್ಯ ಈಶ್ವರನು, ತ್ವಂ ಪದದ ವಾಚ್ಯ ಜೀವನು, ಅಸಿಪದವು ಅಭೇದ ಸೂಚಕವಾಗಿರುವದು. ಅಥವಾ ಅಸಿಪದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ; ಇನ್ನು ಅಸಿಪದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ, ಕೇವಲ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಅರ್ಥವೆಂ ಪೇಳಿದ್ದಾರೆ; ಅದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಆ ಈಶ್ವರನು ನೀನಿದ್ದೀಯೆ. ಇದು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವು. ಇನ್ನು—

(೪) ಅಯಮತ್ಮಾಬ್ರಹ್ಮ—ಈ ಚತುರ್ಥವಾಕ್ಯದ ಮೂರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಪದದ ವಾಚ್ಯ ಜೀವನು. ಬ್ರಹ್ಮಪದದ ವಾಚ್ಯ ಈಶ್ವರನು. ಅಯಂಪದವು ಜೀವನ ಲಕ್ಷ್ಯರೂಪದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಬೋಧಕವಾಗಿರುವದು. ಈ ಆತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮವು. ಇದು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಈಶ್ವರರಿಗೆ ಅಭೇದವೆಂ ಪೇಳಿರುವದು. ಆ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಎಂಬುವದು ಉಪದೇಶವಾಕ್ಯವು. ಅದನ್ನು ಉದ್ಧಾಲಕ ಯುಷ್ಪಿಯು ತನ್ನ ಪುತ್ರನಾದ ಶ್ವೇತಕೇತುವೆಂ ಕುರಿತು ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಷಷ್ಠಪ್ರವಾ ರಕ [ಆರನೆ ಅಧ್ಯಾಯ] ದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ತೋರಿಸಿ, ಪುನಃ 'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಅಂದನು. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯೆ ಎಂದರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಈಶ್ವರಜೀವನಿಗೆ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಶಿಸಿದನು. ಆದರೂ ಆ ಏಕತ್ವ ತತ್ ಮತ್ತು ತ್ವಂಪದದ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಆದಕಾರಣ ಲಕ್ಷ್ಯಣಿಯಿಂದ ಏಕತ್ವವೆಂ ಪೇಳಿರುವನು. ಈ ಅರ್ಥವಂ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲೋ ಸುಗ, ತತ್, ತ್ವಂಪದಗಳ ವಾಚ್ಯರಾದ ಈಶ್ವರ, ಜೀವನಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪೇಳುವರು.

|| ೧೯ || ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಜೀವನಸ್ವರೂಪ.

ಶುದ್ಧಸತ್ಯಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ, ಚೇತನದ ಆಭಾಸವೂ, ಮಾ ಯೆಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಚೇತನವೂ ಸಹ ಸೇರಿ, ಈಶ್ವರನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. [೧]. ಮಲಿನಸತ್ಯಪ್ರಧಾನವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತನದ ಆಭಾಸವೂ, ಅವಿದ್ಯೆಯ ಅಧಿ ಷ್ಠಾನಚೇತನವೂ ಸಹ ಸೇರಿ, ಜೀವನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. [೨].

ಹಾಗೂ ಅವಚ್ಛೇದವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾವಿಶಿಷ್ಟ ಈಶ್ವರನು, ಅವಿದ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವನೆಂದು ಪೇಳುವರು :—

ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದೊಳಗಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಜೀವನು, ಬಿಂಬ ಈಶ್ವರನೆಂದು ಪೇಳುವರು. ಇತ್ಯಾದಿ ಈಶ್ವರಜೀವನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಳವಾಗಿ ವಾದವಿರುವದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪೂಜ್ಯಪಾದರೊಡ ಶ್ರೀ ಭಗವತ್ಪಾದರು, ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಾಸವಾದ ವನ್ನೇ ಬರೆದಿರುವರು. ಆದಕಾರಣ ಮೊದಲು ಪೇಳಿದ ಈಶ್ವರ, ಜೀವನಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಅ—ಆ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಜೀವನಧರ್ಮವನ್ನು ಈಗ ಪೇಳುವರು :—

|| ೨೦ || ಈಶ್ವರ, ಜೀವನ ಧರ್ಮ.

(೧) ಆ ಈಶ್ವರನು ಸರ್ವಜ್ಞನು, ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ವಿಭುವು, ಸರ್ವನಿಯಂತ್ಯನು, ಸ್ವತಂತ್ರನು, ಪರೋಕ್ಷನು, ಮಾಯಾಸ್ವಾಧೀನವುಳ್ಳವನು, ಬಂಧಮೋಕ್ಷ ಭ್ರಾಂತಿರಹಿತನು, ಜಗತ್ಕರ್ತನು, ಮತ್ತು ಜೀವರಿಗೆ ಕರ್ಮಫಲಗಳ ದಾತನು, ಇತ್ಯಾದಿ ಧರ್ಮವುಳ್ಳವನು 'ಈಶ್ವರ' ನೆನ್ನಲ್ಪಡುವನು.

(೨) ಜೀವನು ಅಲ್ಪಜ್ಞನು, ಅಲ್ಪಶಕ್ತನು, ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನನು, ನಿಯಮ್ಯನು, ಸರತಂತ್ರನು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನು, ಅವಿದ್ಯಾಮೋಹಿತನು, ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಭ್ರಾಂತಿರಹಿತನು, ಶುಭಾಶುಭಕರ್ಮಕರ್ತನು ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲಭೋಕ್ತನು. ಇತ್ಯಾದಿ ಧರ್ಮವುಳ್ಳವನು, 'ಜೀವ' ನೆನ್ನಲ್ಪಡುವನು.

ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏಕತ್ವವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾ ವಾಕ್ಯದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣೆಯ ಅಂಗೀಕಾರವಿರುವದು.

|| ೨೧ || ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಪದಗಳ ಲಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಬೋಧಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪದದ ಶಕ್ತಿಯಂ ತೋರಿಸುವರು:—ಪದದ ವೃತ್ತಿ ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿರುವದು. ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ವೃತ್ತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯೆಂದು.

(ಯಾವ ಪದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥವಂ ಬೋಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಂಟೋ, ಅದು ಪದದ ಶಕ್ತಿ ಯೆನಿಸುವದು.) ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈಶ್ವರನ ಇಚ್ಛಾರೂಪವನ್ನೂ, ಕೆಲವರು ಯೋಗ ತಾರೂಪವನ್ನೂ, ಕೆಲವರು ಭೇದಾಭೇದ ರೂಪ

ವೈಯಾಕರಣಿಕ

ಭಾಷ್ಯಮುಕ್ತಮು
(ಕುಮಾರಭಟ್ಟ)

ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನೂ ತಕ್ತಿಯೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸರ್ವ ಮತವೂ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು.

|| ೨೨ || ಈಗ ಲಕ್ಷಣೆಯ ಬೀಜವನ್ನೂ, ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಸಹ ಪೇಳುವರು:—(ವಕ್ತೃವಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯದ ಅನುಪಪತ್ತಿಯು ಲಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೀಜವೆನಿಸುವದು)(೧). (ಮತ್ತು ತಕ್ಕ ಸಂಬಂಧವು ಲಕ್ಷಣೆಗೆ ಸ್ವರೂಪವೆನಿಸುವದು)(೨). ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದರೆ:—ತಕ್ತಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದೋ, ಅದು ತಕ್ಕವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು. ಲಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಯಾವದರ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದೋ, ಅದು ಲಕ್ಷ್ಯವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು. ಆತಕ್ಕ, ಲಕ್ಷ್ಯವೆರಡರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣೆಯೆಂದು ಪೆಸರು ಆ ಲಕ್ಷಣೆಯು,

(೧) ನೇ ಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣಾ,

(೨) ನೇ ಅಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣಾ,

(೩) ನೇ ಜಹದ ಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣಾ, ಎಂದು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದು.

(೧) ಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣಾ:—ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ತಕ್ಕಸಂಬಂಧಿಗೆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬೋಧೆಯಾಗುವದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣೆ ಇರುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ:—“ ಗಂ ಗಾಯಾಂಗೋಪಃ ” ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ ಗಂಗಾ ’ ಎಂದರೆ ದೇವನದಿಯ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪೆಸರು; ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ದೊಡ್ಡಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ‘ ತಕ್ಕ ’ ಅಂದರೆ, ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ‘ ಜಹತ ’ ಅಂದರೆ, ತ್ಯಾಗಮಾಡುವದರಿಂದ, ಅದರ ತೀರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಿ ಇದೆ. ಇದು ಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಬೋಧೆಯಾಗುವದು. ಹಾಗೆಂದರೆ,—ತಕ್ಕವು ಗಂಗಾ, ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯವು ತೀರ, ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದು [ಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ—ನೋಡುವದಕ್ಕೆ ಊರೇ ಒಂದಿತ್ತು, ಎಂಬಲ್ಲಿ ; ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆಂದು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗುವದು].

(೨) ಅಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣಾ:—ಎಲ್ಲಿ ಶಕಾರ್ಥವು ಬಿಡದೆ ತಕ್ಕಸಂಬಂಧಿಯ ಬೋಧೆಯಾಗುವದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಅಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣೆ ಇರುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ:—“ ಶೋಣೋಧಾವತಿ ” ಇಲ್ಲಿ ಶೋಣವೆಂದರೆ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪೆಸರು. ಆ ಕೆಂಪು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಧಾವನ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಶೋಣಪದದ ಶಕಾರ್ಥವನ್ನು ‘ ಅಜಹತ ’ ಅಂದರೆ: ಬಿಡದೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಅತ್ಯವು

ಧಾವನಮಾಡುವದು. ಇದು ಅಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಬೋಧೆಯಾಗುವದು. ಇಲ್ಲಿ
“ಕಾಕೇಭ್ಯೋದಧಿರಕ್ಷತಾಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. [ಅಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ—ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ
ಈಟಿಗಳು ನುಗ್ಗಿದ್ದವು. ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈಟಿಗಳನ್ನೂ ತದ್ಧಾರಕರಾದ ಪುರುಷರನ್ನೂ
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು].

೧—ಈ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣೆಯೂ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ ;
ಯಾಕಂದರೆ :—ಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣೆಯನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ತತ್ಪದದ ವಾಚ್ಯ ಈತ್ವರ,
ತ್ವಂಪದದ ವಾಚ್ಯ ಜೀಪ, ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ತ್ಯಾಗವಾದೀತು ; ಇನ್ನು ಅವೆರಡ
ರಲ್ಲೇ ಜೇತನ ಪ್ರವಿಷ್ಟವಾಗಿರುವದು. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷ್ಯವ್ಯಾವದೂ
ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಆದಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣೆಯ ಅಂಗೀಕಾರವಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ

೨—ಅಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ ; ಯಾಕಂದರೆ—ಅಜ
ಹಲ್ಲಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಯದ ತ್ಯಾಗವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಈತ್ವರಜೀವರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ತೊಲ
ಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಶೇಷವಾದ ಮೂರನೆ ‘ಜಹದಜಹತ್’ ಅಂದರೆ,
ಭಾಗತ್ಯಾಗಲಕ್ಷಣೆಯನ್ನೇ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವದು.

(೩) ಭಾಗತ್ಯಾಗಲಕ್ಷಣಾಃ—(ಜಹದಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣಾಃ).

ಶ್ಲೋ|| ಏಕಾತ್ಮಕತ್ವಾಜ್ಞಾಹತೀ ನ ಸಂಭವೇ
ತ್ವಥಾಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣತಾವಿರೋಧತಃ ||
ಸೋಯಂ ಪದಾರ್ಥಾವಿವಭಾಗಲಕ್ಷಣಾ
ಯುಜ್ಯೇತ ತತ್ತ್ವಂ ಪದಯೋರದೋಷತಃ ||

ಇದರ ಅರ್ಥ—ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಏಕಾತ್ಮಕತ್ವವಿರುವದರಿಂದ
ಅರ್ಥಾತ್, ವಾಚ್ಯದಿಂ ಭಿನ್ನವಾದ ಲಕ್ಷ್ಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣಾ ಸಂ
ಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ವಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿರುವದರಿಂದ ಅಜಹಲ್ಲಕ್ಷ
ಣೆಯೂ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ, ‘ಅದೇ ಈ ಪದಾರ್ಥವು’ ಎಂಬಂತೆ
ದೋಷಾಭಾವದಿಂದ ‘ಭಾಗಲಕ್ಷಣೆ’ ಯೇ ಸಂಭವಿಸುವದು. ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ
ನೆಂದರೆ—

ಒಬ್ಬಾನೊಬ್ಬನು ಕಾಶ್ಮೀರ ದೇಶದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದು ಪುನಃ ಅವನು ಕಾಶಿ
ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಭಿಕ್ಷುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ನೋಡಿ, ತಿಳಿ

[illegible]

ಹಾಗೆ ತಪ್ಪದದ ವಾಚ್ಯದಲ್ಲೂ, ತ್ವಂಪದದ ವಾಚ್ಯದಲ್ಲೂ, ಕಾಣ್ಬರುವ
ವಿರೋಧೀ ಧರ್ಮವಾಡ, ಸಾಭಾಸಮಾಯೆಯೂ, ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯೆಯೂ ಸಹ
ದಿಟ್ಟು ದಿಟ್ಟು, ವಿಭಾಗ ಲಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಜೀತನಮಾತ್ರವನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ;
ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ; ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣೆಯನ್ನಂಗೀ
ಕರಿಸಿ ಉಳಿದ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವ
ದಿಲ್ಲ; ಅದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವದು.
ಮತ್ತು ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯಾದಿ ತ್ರಿವಿಧ ಸಂಬಂಧವುಂಟು;
ಅದೆಂತೆಂದರೆ;—

|| ೨೩ || ಸಂ ಬಂ ಧತ್ರಯ ವರ್ಣನೆ.

ಪಾ|| “ ಸಾನಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ ತದನು ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯತಾ
ಚೇತಿ | ಅಥಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಕತ್ವಂ ಭವತಿ ಪದಾರ್ಥಾನಾಂ ಚ
ಸಂಬಂಧ ಇತಿ ||”

ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ:—ತತ್ವಂ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯಭಾವ ಸಂ
ಬಂಧವಿರುವುದು. ಅದರ ಬಳಿಕ, ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯಭಾವ
ಸಂಬಂಧವಿರುವುದು. ಅದರ ಬಳಿಕ ವಿರೋಧಾಂತತ್ಯಾಗ ವೂರ್ವಕ ವರ್ತನದಿಂದ
ಪದಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದು.

(೧) ಭಿನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಉಳ್ಳ ಪದಗಳಿಗೆ ಏಕಾರ್ಥನಿಷ್ಠತ್ವವು ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು. ಅಥವಾ, ಸಮಾನ ವಿಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಪದಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಏಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿಚವಸಾನವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯವೆಂದು ಪೆಸತು. (೨) ಇನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವ್ಯಾವರ್ತವತೆಯಿಂದ ಪದಗಳ

ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವು ವಿಶೇಷಣವಿಶೇಷ್ಯಭಾವ ಸಂಬಂಧವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು. ಅದು ತತ್‌ತ್ವಂ-ತ್ವಂತತ್-ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮ-ಬ್ರಹ್ಮಅಹಂ-ಪ್ರಜ್ಞಾನಂಬ್ರಹ್ಮ-ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ-ಮತ್ತು-ಅತ್ಮಾಬ್ರಹ್ಮ-ಬ್ರಹ್ಮಅತ್ಮಾ-ಈರೀತಿಯಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಓತಪ್ರೋತವು. ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವದು. (೩) ವಿರೋಧಾಂತತ್ಯಾಗವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಪಡುವದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಭಾವ ಸಂಬಂಧವೆನ್ನುವರು. ಆ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಅಖಂಡಾರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಅದೇ ವಿದ್ವಾನ್ಮನುಗಳಿಂದ ಸಮ್ಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ;—

ಶ್ಲೋ|| ಸಂಸರ್ಗೋವಾ ವಿಶಿಷ್ಟೋವಾ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೋನಾತ್ರ

ಪ್ರ. ೫೦. ೪ ಸಮ್ಮತಃ || ಅಖಂಡೈಕರಸತ್ವೇನ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೋ
೧-೧೫ ವಿದುಷಾಂ ಮತಃ ||

ಎಂದು ಪೇಳಿರುವದು. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ;—ಸಂಸರ್ಗವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಲೀ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ; ಅಖಂಡ ಏಕರಸತ್ವದಿಂದಲೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ವಿದ್ವಾನ್ಮನುಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವರು.

ಶಂಕಾ;—ಮಹಾವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಖಂಡಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ—ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣೆಯನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ಅಸಂಗತ್ವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವದು; ಅಂಗೀಕರಿಸದೆ ಹೋದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ೪

ಸಮಾಧಾನಃ—ಜೇತನಕ್ಕೆ ಉಪಾಧಿಯೊಡನೆ ಮುಖ್ಯಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕಲ್ಪಿತತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ವಪ್ನಪಶಾರ್ಥಗಳೊಡನೆ ಸ್ವಪ್ನದ್ರಷ್ಟನಂತೆ ಸಂಭವಿಸುವದು. ಆದಕಾರಣ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ, ಅಸಂಗತ್ವಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಭವದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯದ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಂಭವಿಸುವದು.

ಅ|| ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿನ್ನತ್ವದ ವಿಚಾರವಂ ಪೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ಭೇದಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಂ ತೋರಿಸಿದರು.

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಪರಮತತ್ವವನ್ನು ಬಿಜ್ಞಾನಿಸುವ ಕೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಪುನಃಪುನಃ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಆ ತತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸನಗೈದನು.

ಯಾಕೆಂದರೆ:—ನಿದಿಧ್ಯಾಸನವಿನಃ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಂಸ್ಕಾರರೂಪವಾದ
ವಿಪರೀತಭಾವನೆಯು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದೆಂತೆಂದರೆ:—“ನಿದಿಧ್ಯಾ
ಸನಶೂನ್ಯಸ್ಯ ನಾಸ್ತ್ಯವಿದ್ಯಾಪರಿಕ್ಷಯಃ” ಎಂಬುದರಿಂದ ವಿಜಾ
ತೀಯ ವೃತ್ತಿಗಳ ತಿರಸ್ಕಾರಪೂರ್ವಕ ಸಜಾತೀಯವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರವಾಹವೇ, ನಿದಿ
ಧ್ಯಾಸನವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಪ್ರಮಾಣ—ಸಂತಯ—ವಿಕಲ್ಪಾದಿ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ
ವಿಜಾತೀಯ ವೃತ್ತಿಯೆಂದು ಹೆಸರು. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರವೃತ್ತಿಯ ಆ
ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಜಾತೀಯ ವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರವಾಹವೆಂದು ಹೆಸರು. ಹೀಗೆ ವಿಚಾರದಿಂ
ದಲೂ, ನಿದಿಧ್ಯಾಸನದಿಂದಲೂ, ತತ್ವಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಂ ಪಡೆದು ಪೂರ್ವದೊಳ
ಪೇಳಿದ ತಿಷ್ಯನು ಕೃತಾರ್ಥನಾದನು. ಶೃಂಗಾರೈವಾಶು.

(ಬಿ) ತ್ರವಣ—ಮನನ-ನಿದಿಧ್ಯಾಸನಗಳ ವಿಶೇಷಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮುಂದೆ
ನಿರೂಪಿಸೇವು.

ಇನ್ನು ನಿದಿಧ್ಯಾಸನವಂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ವಾನ್ ಯಾವತತ್ವವಂ
ಮೊಂಡುವನೋ, ಆ ನಿತ್ಯಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವು ನಾನೇಯಾಗಿರುವೆನು. ಇದು
ಎರಡನೆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ||೨||

ಅ|| ಹಿಂದೆ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನ ವಿಚಾರವನ್ನು
ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಈಗ ಈ ಮುಂದಣ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಜ್ಞೇಯಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಅದರ ಅವಗಮಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಹಾ
ತೋರಿಸುವರು.

|| ೨೪ || ಜ್ಞೇಯಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ವಿಚಾರ.

—|| ಯದಾನಂದೇತಿ ||—

ಮೂ—ಯದಾನಂದರೂಪಂ ಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪಂ
ನಿರಸ್ತಪ್ರಪಂಚಂ ಪರಿಚ್ಛೇದಶೂನ್ಯಂ ||
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮವೃತ್ತೇಕಗಮ್ಯಂ ತುರೀಯಂ
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ || ೩ ||

ಯಾವದು ಆನಂದರೂಪವೋ, ಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪವೋ, ನಿರಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚ
ವುಳ್ಳದೋ, ಪರಿಚ್ಛೇದದಿಂ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುವದೋ, ಮತ್ತು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ

ಏಕವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಗಮ್ಯವಾಗತಕ್ಕದ್ದೋ, ಇನ್ನು ತುರಿಯವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದೋ, ಆ ನಿತ್ಯಪರಬ್ರಹ್ಮವು ನಾನಾಗಿರುವೆನು. ಇದು ಪದದ ಅರ್ಥ:—

ಟೀಕಾ:—ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮವು ಆನಂದರೂಪವಾಗಿರುವದೋ, ಅಂದರೆ, ನಿರತಿಶಯ ಸುಖರೂಪವಾಗಿರುವದು, ಎಂದರ್ಥ.

- [೧] ಬ್ರಹ್ಮವು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ.

ತಂಕಾ;—ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸುಖವು ತೋರುತ್ತಿರುವದು. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವು ಆನಂದರೂಪವಾಗಿರುವೆಯೆಂದರೆ—ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ?

ಸಮಾಧಾನ:—ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಸುಖರೂಪವು. ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ; ಅದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಸದಾ ಅನುಭೂತವಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು 'ಯೋನ್ಯೇ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಂ ನಾಲ್ಪೇಸುಖಮಸ್ತಿ' (೧) ^{ಬ್ರಾ. ೬. ೨-೨೩-೧} ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿವ್ಯಜಾನಾತ್ (೨) ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋತ್ತಮಂ ^{೨-೨-೧} ವಿದ್ವಾನ್ ನಬಿಭೇತಿ ಕದಾಚನ (೩) ಏಷಹ್ಯೇವಾನಂದಯಾತಿ ^{೨-೭} (೪) ಏಷೋಸ್ಯ ಪರಮ ಆನಂದಃ ರಸಂಹ್ಯೇವಾಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ^{ಬ್ರ. ೬. ೪-೩-೩೧} ನಂದೀಭವತಿ (೫) ಸ್ಮೃತಿ—ಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಚಾಪರಂ ಲಾಭಂ ^{ಗೀ. ೬-೨೨} ಮನ್ಯತೇನಾಧಿಕಂತತಃ (೬) ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವವು. ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ:—

೧—“ಯೋಭೂಮಾ” ಅಂದರೆ, ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ‘ವೈ’ ಅಂದರೆ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಸುಖರೂಪವಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು ‘ಅಲ್ಪೇ’ ಅಂದರೆ; ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ‘ನಸುಖಂ’ ಅಂದರೆ—ಸುಖವಿಲ್ಲ.

೨—ಆನಂದರೂಪವೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

೩—ಆನಂದರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮವಂ ತಿಳಿದಂಥವನು ಯಾವದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಧಯಪಡುವದಿಲ್ಲ.

೪—ಈ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆನಂದವಂ ಕೊಡತಕ್ಕವನು.

೫—ಇದೇನೆ ವಿದ್ವಾನ್ವಿಗಿ ಪರಮ ಆನಂದವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಿದ್ವಾನ್ ತಸರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಪಡೆದು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಇದು ಶ್ರುತಿಗಳ ಅರ್ಥವು.

೭—ಸ್ವತಿಯ ಅರ್ಥವೇನಂದರೆ;—ಯೋಗಿಯು ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವೆನಿಸ ಪರಮ ಲಾಭವಂ ಪೊಂದಿ, ಅದರಿಂದಧಿಕವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಭವಂ ಗ್ರಹಿಸನೋ, ಎಂದರ್ಥ.

ತಂ ಕಾ ;—ಆದರೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವು ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖದಂತೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿದ್ದೀತು ?

ಸಮಾಧಾನ :—ಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು “ಯತ್ಸಾಕ್ಷಾದಪರೋಕ್ಷಾದ್ಬ್ರಹ್ಮ” ಈ ಶ್ವತಿಯು ಸಾಕ್ಷಾದಪರೋಕ್ಷಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಖಪರೋಕ್ಷವಲ್ಲ;

ತಂ ಕಾ ;—ನಿತ್ಯಅಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರತ್ಯಗಭಿನ್ನಬ್ರಹ್ಮವು ಸುಖರೂಪವಾಗಿದ್ದರೆ; ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವೂ, ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಯೂ ಆಗದೆ ಇರಬೇಕು.

ಸಮಾಧಾನ :—ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪ್ರೀತಿಯು ಆತ್ಮನಿಗೋಸುಗವೇ ಆಗುವದು. ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಅಸ್ಪದವಾದವನು ಆತ್ಮನೆ. ಈ ಮಾತು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಋಷಿಯು ಮೈತ್ರೇಯಿಯಂ ಕುರಿತು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದೊಳ ನಾಲ್ಕನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಚತುರ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ:—

೪-೫-೬ “ನನಾ ಅರೇಪತ್ಯುಃ ಕಾಮಾಯ ಪತಿಃಪ್ರಿಯೋಭವತ್ಯಾತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಪತಿಃ ಪ್ರಿಯೋಭವತಿ” ಈ ವಾಕ್ಯವೊದಲುಗೊಂಡು “ನನಾ ಅರೇಸರ್ವಸ್ಯ ಕಾಮಾಯ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಿಯಂ ಭವತ್ಯಾತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಿಯಂ ಭವತಿ” ಈ ವಾಕ್ಯದವರಿವಿಗೂ ಪೇಳಿರುವನು.

ಇದರ ಅರ್ಥವೇನಂದರೆ;—ಓಮೈತ್ರೇಯಾ ! ‘ವೈ’ ನಿಶ್ಚವಾಗಿ ಪತಿಯ ಕಾಮನೆಗೋಸುಗ ಪತಿಯು ಪ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಕಾಮನೆಗೋಸುಗ ಪತಿ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವನು. ಹಾಗೆಯೇ ಜಾಯೆಯ ಕಾಮನೆಗೋಸುಗ, ಜಾಯಾ ಪ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ; ಪುತ್ರನ ಕಾಮನೆಗೋಸುಗ ಪುತ್ರನು ಪ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಎತ್ತದ ಕಾಮನೆಗೋಸುಗ ಎತ್ತವು ಪ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕಾಮನೆಗೋಸುಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ; ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಕಾಮನೆಗೋಸುಗ

ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಲೋಕದ ಕಾಮನೆಗೋಸುಗ ಲೋಕವು ಪ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವನ ಕಾಮನೆಗೋಸುಗ ದೇವನು ಪ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಭೂತಗಳ ಕಾಮನೆಗೋಸುಗ ಭೂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ; ಹೀಗೆ ಪೇಳಿ, ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವದರ ಕಾಮನೆಗೋಸುಗ ಸರ್ವವೂ ಪ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ;—ಆತ್ಮನ ಕಾಮನೆಗೋಸುಗವೇ ಸರ್ವವೂ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವದು, ಎಂದು ಪೇಳಿರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಿಯತ್ವವಿಲ್ಲ; ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಆತ್ಮನಿಗೋಸುಗ ಬಾಹ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ತೋರುವವೋ, ಆ ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವನು.

ಶಂಕಾ ;—ಬಾಹ್ಯವಾದ ಪುತ್ರ, ಧನಾದಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದೀತು ?

ಸಮಾಧಾನ :—ಹ್ಯಾಗೆ ವಿತ್ತಾದಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ದೇಹಾದಿಗಳೂ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲ; ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಅಂತರನಾದ ಆತ್ಮನೇ ಪರಮ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವನು. ಈ ವಿಷಯ

ನಾ|| ವಿತ್ತಾತ್ಪುತ್ರಃ ಪ್ರಿಯಃ ಪುತ್ರಾತ್ಪಿಂಡಃ ಪಿಂಡಾತ್ತಥೇಂದ್ರಿಯಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಚ್ಛ ಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಣಾದಾತ್ಮಾ ಪ್ರಿಯಃ ಪರಃ ||

ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ;—ವಿತ್ತದಿಂಪ್ರಿಯವುತ್ರನು, ಪುತ್ರನಿಂ ಪ್ರಿಯಶರೀರವು, ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣವು, ಆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮನು. ಮತ್ತು

ಶೃ|| ಪ್ರೇಯಃಪುತ್ರಾತ್ ಪ್ರೇಯೋವಿತ್ತಾತ್ ಪ್ರೇಯೋನ್ಯಸ್ಮಾತ್ ಸಾರ್ವಸ್ಮಾದಂತರತರಂ 'ಯದಯಮಾತ್ಮಾ ||

ಈ ಶ್ಲೋಕವೂ ಕೂಡ, ಪುತ್ರ, ವಿತ್ತ ಮತ್ತು ಸರ್ವದೇಹಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಅಂತರತರನಾದ ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಪ್ರಿಯನೆಂದು ಪೇಳಿರುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ;—

(೧) ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನ್ಯಾವಹಾರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ದ್ರವ್ಯವು ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೋಸುಗ ಪುರುಷನು ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅನೇಕ ನೀಚಕಾರ್ಯಗಳಂ ಮಾಡುವನು.

(೨) ಪುತ್ರನು ದುಷ್ಕಾರ್ಯಾದಿಂದ ರಾಜ (ಕಾರಾ) ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲು, ಆಗ ತಂದೆಯು ತಾನು ಬಹು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಧನವನ್ನಿತ್ತು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಇದರಿಂದ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಪುತ್ರನು ಪ್ರಿಯನು.

(೩) ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ದುರ್ಭಿಕ್ಷು ^{ಘನಮೇಕರಣ} [ಕಾಮ] ಕಾಲ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಆಗ ಪುತ್ರನನ್ನಾದರೂ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು, ಶರೀರವಂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಇದರಿಂದ ಶರೀರಪ್ರಿಯವು.

(೪) ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆಯುವದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಹೊಡಿ, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಮುಖಗಳಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಬೇಡವೆಂದು ಪೇಳುವನು. ಆದಕಾರಣ, ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವವು.

(೫) ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವಂ ಮಾಡಿದರಿಂದ ರಾಜನು ಅವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆ, ಯೆಂದು ಸೇವಕರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಂ ಮಾಡಲು, ಆಗ ಅವನು ನನ್ನ ಧನ, ಪುತ್ರ, ಪತ್ನಿ ಮನೆ ಮಠಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನನ್ನ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊ, ಪ್ರಾಣಮಾತ್ರ ತೆಗೆಯಬ್ಯಾಡ, ಎನ್ನುವನು. ಹಾಗಾದರೂ ರಾಜನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವದರಲ್ಲೇ ಕಠಿನವಾಗಿದ್ದರೆ; ಪುನಃ ಅವನು ನನ್ನ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳು, ನನ್ನ ಮೂಗನ್ನು ಕೊಯಿದುಕೊ, ನನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನಾದರೂ ಕಡಿದುಕೊ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಮಾತ್ರ ತೆಗೆಯಬ್ಯಾಡ ಎನ್ನುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವದು.

(೬) ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಅಧಿಕವಾದ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ, ನೋವು ಸಂಕಟಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಗ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಹೋದರೆ ಸುಖಿಯಾದೇನು, ಎಂಬನು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಿಯನು. ಆದಕಾರಣ ಆತ್ಮನಿಂ ಭಿನ್ನವಾದ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವೂ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ;—ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನಾದಾತ್ಮನೇ ಪರಮಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದನಾಗಿರುವನು. ಹೀಗೆ ತಿಳಿದು ವಿಷಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಪೂರ್ವೋಕ್ತತೃತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ—ಮತ್ತು

(೧)—ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಸುಖರೂಪನಾಗಿದ್ದರೆ—ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಆಗದೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದ ||೩|| ಮೂರನೇ ಶಂಕೆಗೆ ಉತ್ತರವೇನೆಂ

ದರೆ;—ಆತ್ಮಜ್ಞಾನರಹಿತರಾದ ಮೂಢರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯಾಗುವದು. ಬಳಿಕ ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖದ ತೋರುವಿಕೆಯು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗುವದು. ಇನ್ನು ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನವಂ ಮಾಡುತ್ತಲೂ, ಪುನಃ ಅದ ಕಾಣಿಯೇ ಸದಾ ಭ್ರಮೆಗೊಂಡು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಲೂ ಇರುವರು. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವಂತನಿಗೆ ತರೀರಯಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದಾಗುವದು. ಆದರೂ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸುಖಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ;—ವ್ಯಷ್ಟಿಗೃಹೀತದಂತೆ ಪ್ರತಿಬಂಧದ ನಿವಾರಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತದಿಂ ಗುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ;—ಕ್ಷುಧಾನಿವೃತ್ತಿಗೋಸುಗ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯಾಗುವಂತೆ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯ ವೃತ್ತಿ ಗಂಗಾ ಗೋವಿನಂತಿರುವದು. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಥಮಸ್ಥಾನತವಾದ್ದುಗೋವು, ಪರಪ್ರೇರಿತ ವಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕರುವಿನ ಚಿಂತನೆಯಂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದು, ಸದ್ಯ ಕರುವಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬರುವದೋ, ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಿಯ ವೃತ್ತಿಯೂ ಕೂಡ, ಭೋಜನಾದಿ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವ, ಚಿಂತನೆಯಂ ಮಾಡು ತಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲು ಸಂಗಡಲೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಪ್ರವಣವಾಗುವದು.

(೨)—ಮೂಢನ ಚಿತ್ತವು ಉಷ್ಣ, (ಒಂಟೆ) ದಂತೆ ಸದಾ ಅಲೆಯು ತ್ತಿರುವುದು. ಅಂದರೆ-ಉಷ್ಣವು ವನದಿಂ ವನಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕಂಟಕವೃಕ್ಷಗಳೊಳ್ ಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಮೂಢನು ವಿಷಯದಿಂ ವಿಷಯಾಂತರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ವಿವೇಕತೂನ್ಯನಿಗೆ ವಾಂಛಿತ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದೋ, ಆಗ ಇಚ್ಛೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರ ಚಿತ್ತಶಾಂತ ವಾಗುವದು. ಆಕಾಲದೊಳ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಸಾತ್ವಿಕವೃತ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನಂದದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗುವದು. ಅದರ ಆಸ್ವಾದದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹೀನನಿಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಖದ ಭ್ರಮೆಯಾಗುವದು. ಪುನಃ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದ ಇಚ್ಛೆ ಉದಯವಾಗಲು ಆ ಆನಂದದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವನಾದರೂ ವಿಷಯ ದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿರುವದಾಪರೆ, ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಸುಖಾ ನುಭವವಾಗದೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯವ್ಯಾಪದೂ ಇಲ್ಲ ದೇನೇ ಸುಖದ ಅನುಭವವಾಗುವದು. ಸಮಾಧಿಸುಖವು ದೀವನ್ಮುಕ್ತತ ಅನು ಭವಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು ಶೃತಿಯೂ ಪೇಳಿರುವದು.

ಶುಂ ಶುಂ ಶುಂ
ಶುಂ ಶುಂ ಶುಂ

ವಿವಿಧ
ಕಾರಣ

ಮೈತ್ರಯೋಗ್ಯಃ — ಸಮಾಧಿನಿರ್ಧಾರಕ ಮೂಲಸೃಜೀಕಸೋ
 ನಿವೇಶಿತಸ್ಯಾತ್ಮನಿ ಯತ್ಸುಖಂ ಭವೇತ್ ||
 ಸತಕ್ಕತೇ ವರ್ಣಯಿತುಂ ಗಿರಾಕದಾ
 ಸ್ವಯಂ ತದಂತಃಕರಣೇನ ಗೃಹ್ಯತೇ ||

ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ:—ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂಲರಹಿತಗೊಂಡ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿವೇಶಿಸಿಡ್ದರಿಂದ ಆ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಆಗ ಯಾವ ಸುಖ ವಾಗುವದೋ, ಅದನ್ನು ವಾಣಿಯಿಂದ ವರ್ಣಿಸುವದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ತಕ್ಕರಲ್ಲ; ಅದು ಸ್ವಯಂ ಅವನ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದಲೇ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುವದು ಎಂದರ್ಥ.—ಮತ್ತು

(೩)—ಸುಷುಪ್ತಿ ಸುಖವು ಸರ್ವ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರು ವದು. ಕೃತಿಯೂ ಕೂಡ, ತೇನಿ-ಶೈನವಕ್ತಿ-ಮಹಾಕುಮಾರ-ಮಹಾರಾಜ. ಮತ್ತು ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಸುಖವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುವದು. ಮತ್ತು

(೪)—ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖವಿದ್ದರೆ, ಭಕ್ತೃಹರಿ-ಮುಚುಕುಂದಾದಿಗಳು ರಾಜ್ಯವಿಭೂತಿಯ ತ್ಯಾಗವನಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು “ನಚೇಂದ್ರಸ್ಯ ಸುಖಂ ಕಿಂಚಿತ್ ನ ಸುಖಂ ಚಕ್ರವರ್ತಿನಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಕೂಡ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದಕಾರಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ—ಮತ್ತು

(೫)—ಕದಾಚಿತ್ ಯಾವನಾದರೂ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಸುಖಾನುಭವ ವಾಗುವದು ಎಂದು, ಆಗ್ರಹವಂ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವೆವು:—

ಏನು? ವೈಷಯಿಕ ಸುಖವು ವಿಷಯಗಳ ಧರ್ಮವೋ ೧, ಅಲ್ಲದೆ ಕರಣ ಗಳ ಧರ್ಮವೋ ೨, ಅಥವಾ ಕರ್ಮದ ಧರ್ಮವೋ ೩, ಅಥವಾ ಭೋಕ್ತನ ಧರ್ಮವೋ ೪, ಇನ್ನು ದೇಶದ ಧರ್ಮವೋ ೫, ಅಥವಾ ಕಾಲದ ಧರ್ಮವೋ ೬, ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆಯೋ ೭, ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದ ಧರ್ಮ ವಾಗಿದೆಯೋ ೮, ಅದರಲ್ಲಿ—

೧—ವಿಷಯಗಳ ಧರ್ಮವೆಂದರೆ, ಯಾವ ವಿಷಯದಿಂದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸುಖ ವಾಗುವದೋ, ಆ ವಿಷಯದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸುಖವಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸರ್ವಕಾಲವೂ ಸುಖವಿರಬೇಕು? ಅದು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಯಪದಾರ್ಥದ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಲು ಅರ್ಹನವೇ ಸುಖಕ್ಕೆ ಅದರ್ಶನವು ಕಾಣ್ಬ ರುವದು.

೨—ಕರಣದ ಧರ್ಮವೆಂದರೆ;—ವಿಷಯ ವ್ಯವಧಾನವಾಗಲು, ಸುಖವಿರಬೇಕು? ಅದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ;

೩—ಕರ್ಮದ ಧರ್ಮವೆಂದರೆ;—ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿರಬೇಕು?

೪—ಭೋಕ್ತನ ಧರ್ಮವೆಂದರೆ;—ವಿಕ್ಷೇಪವಾಗದೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಸಿದ್ಧಾ ಕಾಣ್ಬರುತ್ತಿರುವದು.

೫—ದೇಶದ ಧರ್ಮವೆಂದರೆ;—ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸುಖವಿರುವದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಗಮನೇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದಿರಬೇಕು? ಯಾವಾಗ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಖವುಂಟೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ “ಇಂದ್ರಲೋಕೇ ಮಹದ್ಬುಧಃ” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿರುವದು.

೬—ಕಾಲದ ಧರ್ಮವೆಂದರೆ;—ಶೀತತಪಗಳಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖವಾಗಬೇಕು?

೭—ಅಜ್ಞಾನದ ಧರ್ಮವೆಂದರೆ;—ಭೋಗ್ಯತ್ವ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸುಖವಾಗಬೇಕು? ಅದು ಕಾಣಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ.

೮—ಜ್ಞಾನದ ಧರ್ಮವೆಂದು ಪೇಳಿದರೆ;—ವಿಷಯಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿರಕ್ತನಿಗೂ ಸುಖವಾಗಬೇಕು? ಅದು ಆಗುವದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಘಟಾಗುವದು. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ;—ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದ ಲೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿತ್ಯವು ಆನಂದ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವದೋ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆನಂದರೂಪವಾಗಿರುವದು.

ಶಂಕಾ;—ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಆನಂದರೂಪವಾಗಿದ್ದರೂ ಆಗಲೂ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಜಡವಾಗಿದ್ದೀತು? ಎಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಮಾಧಾನವಂ ಪೇಳುತ್ತಾರೆ.

[೨]:—ಬ್ರಹ್ಮವು ಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪ.

ಸಮಾಧಾನ:—(ಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪಮಿತಿ) ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವದು. ಆ ಪ್ರಕಾಶವಾದರೂ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಗಳಂತೆ ದೀಪ್ತಿರೂಪವಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ;—ಜ್ಞಪ್ತಿರೂಪವಾಗಿರುವದು, ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯಾದಿ ಸರ್ವ ಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪವಾಗಿರುವದು. ಅದನ್ನು “ಜ್ಯೋತಿ

13-19 ಸಾಮಾನ್ಯತಜ್ಞೋತಿಃ ॥ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಭಗವಂತನು ತ್ರಯೋದಶಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವನು. ಮತ್ತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಾನು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯಾದಿ ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಅವನಂ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಲ್ಲ; ಇದಕ್ಕೆ “ನತತ್ರ

ಮುಂ. ೬ ಸೂರ್ಯೋಭಾತಿ ನಚಂದ್ರತಾರಕಂ ನೇಮಾ ವಿದ್ಯುತೋಭಾಂತಿ ॥ ೨-೨-೧೦ ಕುತೋಯಮಗ್ನಿಃ ॥ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕ ಇರುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿ ಎನಿಪ ಪರಮಾತ್ಮದೇವನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಚಂದ್ರ ತಾರಕಗಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಈ ಮುಂಜೊ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಅಗ್ನಿಯಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು? ಎಂದರ್ಥ. ಇನ್ನು ಸ್ಮೃತಿಯೂ

15-6 ಕೂಡ “ನತದ್ಭಾಸಯತೇಸೂರ್ಯೋ ನಶಶಾಂಕೋ ನಪಾವಕಃ ॥” ಎಂದು ಪೇಳಿರುವದು. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ;—ಅಲ್ಲಿ (ಆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ) ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಚಂದ್ರಮನಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಯೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದಿಲ್ಲ

ಮತ್ತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ವಿಷಯನಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ವಿಷಯನಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ “ನತತ್ರಚಕ್ಷುರ್ಗಚ್ಛತಿ ನವಾಗಚ್ಛತಿ ನೋಮನಃ ॥” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕ ಇರುವದು. ಇದರ ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಇದೆ.

ಮತ್ತು “ಯತೋ ಮಾನಾನಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ॥” ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ (ಯತೋ) ಅಂದರೆ;—ಯಾವಜೇತನ ಆತ್ಮನಿಂದ (ಮಾನಾನಿ) ಅಂದರೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಅನುಮಾನಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುವವೋ. ಹೀಗೆ ಪೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶಕನಾದಕಾರಣ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಯನಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧ. ಮತ್ತು ಆ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ದೇವನು ಸರ್ವ ಭೂತಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷೀರೂಪನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತ್ರಿಪುಟಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವನು; ಇನ್ನು

ಅಖಂಡಜ್ಞಾನರೂಪನಾಗಿರುವನು. ಆ ಜ್ಞಾನವು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಗುಣವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಧರ್ಮವಾಗಲೀ ಅಲ್ಲ. ಈ ಮಾತು

ಶ್ಲೋ|| ಜ್ಞಾನಂ ನಚಾತ್ಮನೋಧರ್ಮೋ ನಗುಣೋ ವಾ ಕಥಂಚನ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪ ಏವಾತ್ಮಾ ನಿತ್ಯಃ ಸರ್ವಗತಃ ಶಿವಃ ॥

ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವುದು. ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ;—ಜ್ಞಾನವು ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ;—ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನೇ ಆತ್ಮಾ. ಅವನು ನಿತ್ಯನಾಗಿ, ಸರ್ವಗತನಾಗಿ, ಶಿವರೂಪನಾಗಿರುವನು.

ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಯು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿರುವನು. ತಾರ್ಕಿಕನು ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಗುಣವೆಂದು ಪೇಳಿರುವನು. ಅದೆಲ್ಲಾ ಸರ್ವಥಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವದು. ಇನ್ನು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶರೂಪದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಗಭಿನ್ನಬ್ರಹ್ಮವೇ ಇರುವದು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೆಂದರೆ:—ಬ್ರಹ್ಮವು ಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ಶಂಕಾ;—ಬ್ರಹ್ಮವು ಆನಂದರೂಪವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶರೂಪವಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ಆಗಲೂ ಸಪ್ರಪಂಚವಾದೀತು? ಹೀಗೆ ಶಂಕಿಸಿದರೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ಪೇಳುತ್ತಾರೆ.

[೩]:—ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪ.

ಸಮಾಧಾನ:—(ನಿರಸ್ತಪ್ರಪಂಚಮಿತಿ) 'ನಿರಸ್ತ' ಅಂದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚವುಳ್ಳದ್ದು. ತತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ;—ಭೂತಭೌತಿಕವೆನಿಸ ಸರ್ವಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಸರ್ವದರಿಂದ ನಿರ್ಲೇಪವಾಗಿರುವದು. ಹ್ಯಾಗೆಂದರೆ—ಸೂರ್ಯನು ಸರ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಸದಾ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನಿರ್ಲೇಪನಾಗಿರುವನೋ, ಮತ್ತು ಆಕಾಶವು ಸರ್ವಗತವಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಹ್ಯಾಗೆ ಸರ್ವದರಿಂದ ನಿರ್ಲೇಪವಾಗಿರುವದೋ, ಹಾಗೆ ಸರ್ವ ಭೂತಗಳಂ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ವಾಂತರಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸರ್ವಾತ್ಮರೂಪದಿಂದಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸದಾ ನಿರ್ಲೇಪವಾಗಿರುವದು. ಇದಕ್ಕೆ

ಶ್ರುತಿ|| ಸೂರ್ಯೋಯಥಾ ಸರ್ವ ಲೋಕಸೃಚಕ್ಷು |

ನಲಿಸ್ಯತೇ ಚಾಕ್ಷುಷೈರ್ಬಾಹ್ಯದೋಷೈಃ ||

ಏಕಸ್ತಥಾ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾ |

ನಲಿಸ್ಯತೇ ಲೋಕದುಃಖೇನಬಾಹ್ಯಃ || ೧ ||

ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿಯೂ ಇರುವದು—

ಕಥೆ-೨-೨-೧೧

ಸ್ತುತಿ|| ಯಥಾಸರ್ವಗತಂ ಸೌಕರ್ಯಾದಾಕಾಶಂ ನೋಪ
ಲಿಪ್ಯತೇ ಸರ್ವತ್ರಾವಸ್ಥಿತೋದೇಹೇ ತಥಾತ್ಮಾ
ನೋಪಲಿಪ್ಯತೇ ||

೧.—ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥ—ಹ್ಯಾಗೆ ಸರ್ವಜನಗಳ ನೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ
ಪಡಿಸುವಂಥಾ ಮತ್ತು ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೂರ್ಯನು ನೇತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ
ಬಾಹ್ಯದೋಷಗಳಿಂದ ಲೇಪಿಸಲ್ಪಡದಿರುವನೋ, ಹಾಗೆ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರದಲ್ಲಿ
ರುವ ಏಕಾತ್ಮನು ಬಾಹ್ಯಲೋಕಗಳ ದುಃಖದಿಂದ ಲೇಪಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ.

೨.—ಸ್ತುತಿಯ ಅರ್ಥ—ಹ್ಯಾಗೆ ಪಂಕಾದಿ ಸರ್ವಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆಕಾ
ಶವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಯೂ, ಅಸಂಗವಾಗಿಯೂ, ಇರುವದ್ದರಿಂದ ಆ ಪಂಕಾದಿ
ಗಳಿಂದ ಲೇಪಿಸಲ್ಪಡದಿರುವದೋ, ಹಾಗೆ ಸರ್ವತ್ರ ಉತ್ತಮಾಧಮ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ
ಇರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮನು, ಆ ಶರೀರಾದಿ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಗುಣದೋಷಗಳಿಂದ
ಲೇಪಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ.

ಅಥವಾ-(ನಿರಸ್ತಪ್ರಪಂಚ) ಅಂದರೆ:—ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂ
ಚವು ನಿತ್ಯನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಏಂತೆಂದರೆ:—ಭೂತ ಭೌತಿಕವಾದ ಸ್ಥಾವರ
ಜಂಗಮವೆನಿಸಿ, ನಾಮರೂಪ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವೆಂದು ಪೇಳಲ್ಪಡುವ ಜಗತ್ ಎಷ್ಟುಂ
ಟೋ, ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣದೋಷಗಳು ಎಷ್ಟುಂಟೋ, ಆ ಸರ್ವವೂ ಬ್ರಹ್ಮ
ದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿರಜತದಂತೆ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವದು. ಕಲ್ಪಿತ ವಸ್ತುವು ಅಧಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ
ವಿಕಾರಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಂದರೆ—ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಸರ್ಪವು
ರಜ್ಜುವಿಗೆ ವಿಷವುಳ್ಳದ್ದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವಂತೆಯೂ, ಮೃಗ ತೃಷ್ಣಾಜಲವು
ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೆನಯಿಸದಿರುವಂತೆಯೂ ವಿಧ್ಯಾಪ್ರಪಂಚವು ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪ
ವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದಿಲ್ಲ; ಆ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಧ್ಯಾತ್ಮ
ವನ್ನು “ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂ ಚನ-ವಾಚಕಂ ಭಣಂ ವಿಕಾರೋ
ನಾಮಧೇಯಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವವು. ಹಾಗೆಯೇ
“ಅಯಂ ಪ್ರಪಂಚೋ ವಿಧ್ಯೈವ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮದ್ವಯಂ”
ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೇಳಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿದ್ಧ
ವಾಯಿತೆಂದರೆ:—ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

—: ಪುನಃ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಎಂತಿರುವದೆಂದರೆ:—

[೪] ಬ್ರಹ್ಮವು ಪರಿಚ್ಛೇದತ್ರಯ ತೂನ್ಯ. ವಿ.ಒಂ.ಕ. ೩-೩೫

(ಪರಿಚ್ಛೇದ ತೂನ್ಯನಿತಿ) ಪರಿಚ್ಛೇದ ತೂನ್ಯ, ಅಂದರೆ;—

೧—ದೇಶದಿಂದಾದ ಪರಿಚ್ಛೇದ,

೨—ಕಾಲದಿಂದಾದ ಪರಿಚ್ಛೇದ,

೩—ವಸ್ತುವಿನಿಂದಾದ ಪರಿಚ್ಛೇದ ; ಇವುಗಳಿಂ ರಹಿತವಾಗಿರುವದು.

ಆ ತ್ರಿವಿಧ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳ ಲಕ್ಷಣವು ಯಾವುದೆಂದರೆ;—

[೧] ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಂ ದೇಶಪರಿಚ್ಛೇದತ್ವಂ.

[೨] ಪ್ರಾಗಭಾವ ಪ್ರಧ್ವಂಸಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಂ ಕಾಲಪರಿಚ್ಛೇದತ್ವಂ.

[೩] ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಂ ವಸ್ತುಪರಿಚ್ಛೇದತ್ವಂ,

ಈ ಮೂರು ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳು ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವವು. ಎಂತೆಂದರೆ;—

(೧) ಯಾವದಾದರು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಘಟವಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದನ್ಯವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಘಟದ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವವಿರುವದು. ಆ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವದ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವು ಘಟದಲ್ಲಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಘಟವು ದೇಶಪರಿಚ್ಛೇದ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ.

(೨) ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಂ ಪೂರ್ವ ಘಟದ ಅಭಾವವಿರುವದು. ಇನ್ನು ದಂಡದಿಂ ಭಂಜನವಂ ಮಾಡಲು, ಅನಂತರ ಘಟಕ್ಕೆ ಅಭಾವವಾಗುವದು. ಆ ಪ್ರಾಗಭಾವ, ಪ್ರಧ್ವಂಸಾಭಾವದ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವು ವರ್ತಮಾನ ಘಟದಲ್ಲಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಘಟವು ಕಾಲಪರಿಚ್ಛೇದ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ.

(೩) ಘಟಕ್ಕೆ ಪಟದಲ್ಲಿ ಅಭಾವವೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಪಟಕ್ಕೆ ಘಟದಲ್ಲಿ ಅಭಾವವೂ ವುಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಘಟಾಭಾವದ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವು ಘಟದಲ್ಲಿಯೂ, ಪಟಾಭಾವದ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವು ಪಟದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವದು. ಯಾಕೆಂದರೆ, (ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಅಭಾವವಾದದ್ದು ಅಭಾವದ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಎನ್ನಲ್ಪಡುವದು.) ಆದಕಾರಣ ಪಟದಲ್ಲಿ ಘಟದ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಘಟವಾಗಿರುವದ್ದರಿಂದ ಆ ಘಟವು ವಸ್ತುಪರಿಚ್ಛೇದ ಉದ್ದಾಳ್ಳಿದೆ.

ಅಭಾವವು ಉಂಟು

ಇದರಂತೆ ದೇಹಾದಿ ಜಡಪದಾರ್ಥವೆಲ್ಲವೂ ತ್ರಿವಿಧ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವವು. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವಾದರೋ, ಆ ತ್ರಿವಿಧ ಪರಿಚ್ಛೇದವಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿರುವದು. ಅದೆಂತೆಂದರೆ—

|| ೧ || ವ್ಯಾಪಕವಾದ್ದರಿಂದ ದೇಶಕೃತ ಪರಿಚ್ಛೇದವಿಲ್ಲ.

|| ೨ || ನಿತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾಲಕೃತ ಪರಿಚ್ಛೇದವಿಲ್ಲ.

|| ೩ || ಸರ್ವಾತ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ವಸ್ತುಕೃತ ಪರಿಚ್ಛೇದವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾತು “ಆಕಾಶವತ್ಸರ್ವಗತತ್ವನಿತ್ಯಃ-ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ”^{೩-೧೪-೧} ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕತ್ವ, ನಿತ್ಯತ್ವ, ಮತ್ತು ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ತ್ರಿವಿಧಪರಿಚ್ಛೇದ ರಹಿತವಾಗಿರುವದು. ಅದನ್ನು ಪೇಳುವರು.

ಶ್ಲೋ|| ಇತಿ ತ್ರಿಧಾ ಪರಿಚ್ಛೇದೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಕೇ |

ನವಿದ್ಯತೇ ಯತಸ್ತಸ್ಮಾ ದ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಹಮಿತಿರೀರಿತಃ ||

ಅರ್ಥ—ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೂರುಬಗೆಯಾದ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾನಾಳಾಗಿರುವೆನು. ಹೀಗೆ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು.

೧—ಹ್ಯಾಗೂ ಒಂದು ದೇಶಪರಿಚ್ಛೇದದ ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದಲೇ ಮೂರು ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳ ಅಭಾವವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಆದರೂ ಇತರ ಮತಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮೂರು ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳ ಅಭಾವವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವರು. ಮತ್ತು ಪರಮಾರ್ಥದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ದೇಶಕಾಲಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವದು. ಆದಕಾರಣ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳು ಸರ್ವಥಾ ಅಭಾವವಾಗಿವೆ.

೨—ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ಪ್ರಕಾಶ, ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಪರಿಚ್ಛೇದ ಶೂನ್ಯವೆಂದು ಪೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸತ್-ಚಿತ್-ಆನಂದರೂಪವಾದ ಜ್ಞೇಯ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪವು ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಲು ಜಿಜ್ಞಾಸುವು ಕೃತಾರ್ಥನಾಗುವನು. ಬಳಿಕ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಲಾಗುವದು? ಹೀಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಾದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಪೇಳುತ್ತಾರೆ.

[೫] ಬ್ರಹ್ಮವು, ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮ ವೆಂಬ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಗಮ್ಯ.

(ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮವೃತ್ತೈಕ ಗಮ್ಯಮಿತಿ) “ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮವೃತ್ತೈಕ”

ಅಂದರೆ, ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯರೂಪವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪುಟ್ಟಿದ 'ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ್ಮಿ' ಈ ಒಂದು ಚರಮಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಲಕ್ಷಣವೆಂಬ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಈ ಪ್ರತ್ಯಗಭಿನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಗೋಚರವಾದ ವೈದಿಕಶಾಬ್ದಿಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾ ಎನಿಸುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಾವಿದ್ಯಾ ಎಂತಲೂ, ಚರಮಾವೃತ್ತಿ ಎಂತಲೂ, ಪೇಳುವರು. ಆ ವಿದ್ಯಾವು ವೇದದಲ್ಲಿ

(೧)—ಪರಾ,

(೨)—ಅಪರಾ ಯೆಂಬ ಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಅಲ್ಲಿ

ಬ್ರಹ್ಮಾಚಿಂತನಾಪದ್ಧಿ (೧೭)

ಶ್ರು|| ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೇನೇದಿತವ್ಯ ಇತಿಹ ಸ್ಮಯದ್ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ
ವದಂತಿ ಪರಾಚೈವಾಪರಾಚಃ || ತತ್ರಾಪರಾಯುಗ್ವೇ
ದೋ ಯಜುರ್ವೇದಃ ಸಾಮವೇದೋಽ ಧರ್ವವೇ
ದಃ ತಿಕ್ಷ್ಣಾ ಕಲ್ಪೋ ನ್ಯಾಕರಣಂ ನಿರುಕ್ತಂ ಛಂದೋ
ಜ್ಯೋತಿಷಮತಿ || ಅಥ ಪರಾಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮ
ಧಿಗವ್ಯತೇ ಇತಿ ||

ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ;— ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳು ತಿಳಿಯುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವವು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ ವೇದವಿತ್ತಮನಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ತನುಂಟೋ, ಅವನು ಪೇಳುವನು.

ಒಂದು ಪರಾ,

ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದಾದಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು, ತಿಕ್ಷ್ಣಾದಿ ಷಡಂಗಗಳು, ಇವು ಅಪರಾವಿದ್ಯೆ ಎನಿಸುವದು (೧).

ಬಳಿಕ ಯಾವದರಿಂದ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂ ಪೊಂದಲಾಗುವದೋ, ಅದು ಪರಾವಿದ್ಯಾ ಎನಿಸುವದು (೨).

|| ವಿವಿಧವಾಸನಾ ಸಮೂಲಂ ದ್ಯುತಿ ಖಂಡಯತಿ ನಾ ವಿಶೇಷೇಣ
ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಾದದ್ಯಾತ್ ನಾ ದ್ಯೋತಯೇತ್ ಸಾವಿದ್ಯಾ ||

ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಇರುವದು. ಆ ಪರಾ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳಾಗಿರುವವು. ಎಂತೆಂದರೆ;—

(೧) ಶ್ರವಣ ಲಕ್ಷಣ.

• “ ಶ್ರವಣಂ ಮನನಂ ಧ್ಯಾನಂ ವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಸಾಧನಂ ತ್ರಯಮಿತಿ ” ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣವು ಅಂಗೀ ಅಂಗಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದು.

(೧) ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಮಹಾವಾಕ್ಯವು ಶ್ರೋತ್ರಸಂಬಂಧವಾಗಲು ಅಂಗೀಶ್ರವಣವೆನಿಸುವದು.

(೨) ವೇದಾಂತದ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿಶ್ಚಯರೂಪವು ಅಂಗಶ್ರವಣವೆನಿಸುವದು.

ವೇದಾಂತದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಉಪಕ್ರಮೋಪಸಂಹಾರಾದಿ ಷಟ್‌ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲಾಗುವದು. ಅದೆಂತೆಂದರೆ;—

ಶ್ಲೋ|| ಉಪಕ್ರಮೋಪಸಂಹಾರಾವಭ್ಯಾಸೋ ಪೂರ್ವತಾ
ಫಲಂ | ಅರ್ಥವಾದೋಪಪತ್ತೀಚ ಲಿಂಗಂ ತಾತ್ಪರ್ಯ
ನಿರ್ಣಯೇ ||

ಅರ್ಥ—(೧) ಉಪಕ್ರಮೋಪಸಂಹಾರದ ಏಕೈಕರೂಪತ್ವ.

(೨) ಆಭ್ಯಾಸ.

(೩) ಆಪೂರ್ವತಾ,

(೪) ಫಲ,

(೫) ಅರ್ಥವಾದ,

(೬) ಉಪಪತ್ತಿ, ಇವು ಆರು ಲಿಂಗತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿರುವವು.

ಅದರಲ್ಲಿ—

|| ೧ || ಯಾವ ಅರ್ಥವು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಅದು ಉಪಕ್ರಮೋಪಸಂಹಾರೈಕ್ಯರೂಪವೆನಿಸುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ;—ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ಷಷ್ಠಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ “ ಸದೇವಸೌಮ್ಯ ” ಹೀಗೆ ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ “ ಐತದಾತ್ಮ್ಯ ಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ” ಹೀಗೆ ಉಪಸಂಹಾರವಂ ಮಾಡಿರುವರು. ೬-೩-೭.

|| ೨ || ಉಪದೇಶದ ಅನುಕ್ರಮವೃತ್ತಿ ಆಭ್ಯಾಸವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ;—ಅಲ್ಲಿಯೇ “ ತತ್ತ್ವಮಸಿ, ತತ್ತ್ವಮಸಿ ” ಎಂದು ಒಂಭತ್ತು (೯) ಬಾರಿ ಉಪದೇಶಗೈದಿರುವರು. ೬-೩-೭.

ಖಾಂ. ೬
೬-೨-೧

|| ೩ || ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಅನಧಿಗಮತ್ವ ಅಪೂರ್ವತೆ ಎನಿಸುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ;—“ ತಂ ತ್ವಾಪನಿಷದಂ ” ಇದು ಉಪನಿಷದ್ಗಮ್ಯವೆಂದು ಪೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅದ್ವಯವಸ್ತುವು ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಗಳಿಗೆ ಅವಿಷಯವೆಂದು ಪೇಳಿರುವರು.

|| ೪ || ಅನರ್ಥನಿವೃತ್ತಿಯ ದ್ವಾರಾ ಪರಮಸುಖದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಫಲವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ;—ಅಲ್ಲಿಯೇ “ ತರತಿಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ್ ” ಇದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಮೂಲ ಶೋಕದ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಫಲವೆಂದು ಪೇಳಿರುವದು.

|| ೫ || ವಿರೋಧದ ನಿಂದೆಯೂ, ವಾಂಛಿತದ ಕಥನವೂ ಅರ್ಥವಾಚವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು ಎಂತೆಂದರೆ;—ಅಲ್ಲಿಯೇ “ ಮೃತ್ಯೋಸ್ತಮೃತ್ಯುಮಾಪ್ನೋತಿ ” ಹೀಗೆ ನಾನಾ ದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ, “ ಯೇನಾ ಶೃತಂ ಶೃತಂ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರುವದು.

|| ೬ || ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಉಪಪತ್ತಿ ಎನ್ನುವರು. ಎಂತೆಂದರೆ;—“ ನಾಚಾರಂ ಭಣಂ ವಿಕಾರೋ ನಾಮಧೇಯಂ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವೆಂದು ಪೇಳಿರುವದು.

ಹಾಗೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ಷಡ್ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಅದ್ವೈತಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ತಿಳಿಯಲಾಗುವದೋ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೂ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಇದೇ ಶ್ರವಣದ ಸ್ವರೂಪವು. ಅದನ್ನು ಪೇಳುವರು.

ಶ್ಲೋ|| ವೇದಾಂತಾನಾಮಶೇಷಾಣಾಮಾದಿ ಮಧ್ಯಾವಸಾನತಃ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೈವ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮಿತಿಧೀಃ ಶ್ರವಣಂ ಭವೇತ್ ||

ಅರ್ಥ—ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೂ ಆದಿ, ಮಧ್ಯ, ಅಂತಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮರ ಏಕತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವುಂಟು; ಹೀಗೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವದೇ ಶ್ರವಣವೆನಿಸುವದು. ಮತ್ತು “ ವೇದಾರ್ಥ ಪರಮಾದ್ವೈತಂ—ವೇದಾ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮವಿಷಯಾಃ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ, ವೇದಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿಯೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿಶ್ಚಯವಿರುವದು. ಇನ್ನು ಅಜ್ಞಾತ ಅಬಾಧಿತ ಫಲವುಳ್ಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಶೃತಿ ಪ್ರಮಾಣವೆನಿಸುವದು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿಶ್ಚಯವೆನಿಸ ಶ್ರವಣದಿಂದ, ವೇದವು ಅದ್ವೈತವೆಂಬ ಪ್ರತೀಪಾದಿಸುವದೋ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವೆಂಬ ಪ್ರತೀಪಾದಿಸುವದೋ? ಇಂತೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣಗತ [ವೋಕ್ಷ

ತಾಸ್ತದೊಳಗಣ] ಸಂಶಯದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವದು. ಈ ತ್ರವಣವು ಶಾರೀರ ಕದ ಸಮನ್ವಯಾಖ್ಯ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು.

ಅ:—ಈಗ ಮನನಸ್ವರೂಪವಂ ಪೇಳುವರು.

(೨) ಮನನ ಲಕ್ಷಣ.

ತ್ರವಣದಿಂ ಸಂಭಾವಿತವಾದ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನುಸಂಧಾನವಂ ಗ್ರಿಯ್ಯುವದು ಮನನವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು. ಅದೆಂತೆಂದರೆ ;—

“ಯುಕ್ತ್ಯಾ ಸಂ ಭಾವಿತತ್ವಾನುಸಂಧಾನಂ ಮನನಂ ತು ತತ್”, ಮತ್ತು “ ಮನನಂ ತು ಸ್ವಯುಕ್ತಿ ಭಿಃ ” ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಇದೆ.

೧ — ಶೃತಿ ಅನುಕೂಲಯುಕ್ತಿ ಯಾವದೆಂದರೆ;—ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ರಿಗೆ ಏಕತ್ವವಂ ಪೇಳಿರುವದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಭೇದವನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ಶೃತಿಗೆ ಏರೋಧವಾದೀತು ? ಅದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ; ಹೀಗೆ ತರ್ಕದಿಂದ ಭೇದಶಂಕೆಗೆ ಪರಿ ಹಾರವಂ ಮಾಡಬೇಕು. [ಅನಿಷ್ಟಾವಾದನೆಗೆ ತರ್ಕವೆಂದೆನ್ನುವರು.] ಮತ್ತು ಆತ್ಮನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂ ಭಿನ್ನವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ;—ಆತ್ಮನಿಗೆ ಘಟದಂತೆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದೀತು ? ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಆತ್ಮನಿಂ ಭಿನ್ನವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ; ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ದೇಹಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಂತೆ ಅನಾತ್ಮತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದೀತು ? ಇದೂ ಅನಿಷ್ಟವೆ.

೨—ಪ್ರಯೋಗಯುಕ್ತಿ ಯಾವದೆಂದರೆ ;—

“ ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿನ್ನಃ ಚೇತನತ್ವಾತ್ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಚೇತ ನತ್ವಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿನ್ನತ್ವಂ ಯಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ” ಇತ್ಯಾದಿ || ಹೀಗೆ ಸತ್, ಚೇತನ, ಆನಂದಗಳಿಗೂ, ಆತ್ಮನಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವಿಲ್ಲ ; ಎಂತೆಂದರೆ ;—

ಶ್ಲೋ|| ಸದಾನಂದಪ್ರಕಾಶೇಭ್ಯೋ ನಾತ್ಮಾಭಿನ್ನಃ ಕಥಂ ಚನ |

ತಥಾತ್ವೇಽಸದನಾನಂದಾ ಜ್ಞಾನಾನಿಸ್ಯುಸ್ತವಾತ್ಮನಃ ||

ಇದರ ಅರ್ಥ ;— ಸತ್, ಆನಂದ, ಪ್ರಕಾಶಗಳಿಗಿಂತ ಆತ್ಮನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂ ದಲೂ ಭಿನ್ನನಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಅನ್ಯಥಾ ಆದರೆ; [ಹಾಗೆ ಭಿನ್ನಪಟ್ಟರೆ] ಎಲೈ ವಾದಿಯೇ ! ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಸತ್, ಅನಾನಂದ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದೀತು ? ಇತ್ಯಾದಿ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅದ್ವಯ ಬ್ರಹ್ಮದ ಚಿಂತನೆಯ ವೆಸರು

ಬ್ರಹ್ಮವು ಸ್ವರೂಪವು

ಮನನವೆನಿಸುವದು. ಇದು ಶಾರೀರಕದ ಅವಿರೋಧಾಭ್ಯಾ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು.

ಮತ್ತು ಸಾಧನಫಲ ಸಂಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ತೃತೀಯ, ಚತುರ್ಥ ಈ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಫಲ ಇವುಗಳ ನಿರ್ಣಯವಿರುವದು, ಅದರ ವಿಚಾರದಿಂದ ಸಾಧನದಲ್ಲಿಯೂ, ಫಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಸಂಶಯಗಳ ಭಿನ್ನತಿಯಾಗುವದು.

ಇನ್ನು ಶಾರೀರಕ (ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ) ದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿವೆ. ಆ ಪಾದಗಳ ಸಂಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆಯಾವವೆಂದರೆ ;—

ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ :—

(೧)	ಸ್ವಪ್ನಸಂಜ್ಞಾಕಪಾದದಲ್ಲಿ	ಸೂ—೩೧. ಇರುವದು
(೨)	ಅಸ್ವಪ್ನಪಾದದಲ್ಲಿ	ಸೂ—೩೨.
(೩)	ಜ್ಞೇಯಪಾದದಲ್ಲಿ	ಸೂ—೪೩.
(೪)	ಚಿಂತಾಪಾದದಲ್ಲಿ	ಸೂ—೨೮.

ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ :—

(೧)	ಸ್ತೃತಿಪಾದದಲ್ಲಿ	ಸೂ—೩೭.
(೨)	ತರ್ಕಪಾದದಲ್ಲಿ	ಸೂ—೪೫.
(೩)	ಭೂತಪಾದದಲ್ಲಿ	ಸೂ—೫೩.
(೪)	ಲಿಂಗಪಾದದಲ್ಲಿ	ಸೂ—೨೨.

ತೃತೀಯೋಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ :—

(೧)	ವೈರಾಗ್ಯಪಾದದಲ್ಲಿ	ಸೂ—೨೭.
(೨)	ತತ್ತ್ವವಿವೇಕ ಪಾದದಲ್ಲಿ	ಸೂ—೪೧.
(೩)	ಗುಣೋಪಸಂಹಾರ ಪಾದದಲ್ಲಿ	ಸೂ—೬೬.
(೪)	ಸಾಧನ ಪಾದದಲ್ಲಿ	ಸೂ—೫೨.

ಚತುರ್ಥೋಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ :—

(೧)	ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ	ಸೂ—೧೯.
(೨)	ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ	ಸೂ—೨೧.
(೩)	ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ	ಸೂ—೧೬.
(೪)	ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪಾದದಲ್ಲಿ	ಸೂ—೩೩.

ಆ ಹದಿನಾರು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಯಥಾಸಂಜ್ಞಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಂ ನಿರೂಪಿಸಿ
ತುವರು. ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಸೂತ್ರಗಳು ತ್ರೀಮದ್ವ್ಯಾಸ ಭಗವಂತನಿಂದ ಮಾಡ
ಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯಪಾದಪದ್ಮರಾದ ತ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು
ಭಾಷ್ಯವಂ ಮಾಡಿರುವರು. ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ,

ಶ್ಲೋ|| ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರಮಸಂದಿಗ್ಧಂ ಸಾರವದ್ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ |
ಅಸ್ತೋಭ್ಯಮನವದ್ಯಂಚ ಸೂತ್ರಂ ಸೂತ್ರವಿದೋವಿ
ದುಃ || ೧ || ಸೂತ್ರಾರ್ಥೋವರ್ಣ್ಯತೇಯತ್ರ ವಾಕ್ಯೈ
ಸೂತ್ರಾನುಕಾರಿಭಿಃ | ಸ್ವಪದಾನಿಚ ವರ್ಣ್ಯಂತೇ ಭಾ
ಷ್ಯಂ ಭಾಷ್ಯ ವಿದೋವಿದುಃ || ೨ ||

ಹೀಗೆ ಪೇಳಿರುವದು.

ಅರ್ಥ—ಯಾವದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರವೂ, ಅಸಂಶಯವೂ, ಸರ್ವತ್ರ ಸಾ
ರಾರ್ಥವೂ, ಅನಿರುದ್ಧವೂ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೋಷವೂ ಇರುವದೋ, ಅದನ್ನು ಸೂತ್ರ
ಜ್ಞಾತರು ಸೂತ್ರವೆಂದು ಪೇಳುವರು (೧).

ಬಳಿಕ ಯಾವದರಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಾನುಕಾರಿ ಸಮಾನವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸೂತ್ರಾ
ರ್ಥವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುವದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಪರ್ಯಾಯ
ವರ್ಣನೆ ಗೈಯಲ್ಪಡುವದೋ ಅದನ್ನು ಭಾಷ್ಯವೇತ್ತರು ಭಾಷ್ಯವೆಂದರಿಯುವರು,

ಆ ಶಾರೀರಕ ಭಾಷ್ಯದಮೇಲೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿರುವವು. ಆ
ಶಾರೀರಕದ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ವಿಚಾರದಿಂದ,

೧—ಈಶ್ವರಗತ ಸಂಶಯವೂ,

೨—ಜೀವಗತ ಸಂಶಯವೂ,

೩—ಸಾಧನಗತ ಸಂಶಯವೂ

೪—ಫಲಗತ ಸಂಶಯವೂ, ಈ ಚತುರ್ವಿಧ ಪ್ರಮೇಯದ ಸಂಶಯವು
ಪರಿಹಾರವಾಗುವದು. ಆ ಚತುರ್ವಿಧ ಸಂಶಯದ ಸ್ವರೂಪವೂ, ಅದರ ನಿವೃ
ತ್ತಿಯ ವಿಚಾರವೂ ಸಹ ಶಾಸ್ತ್ರ*ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವವು. ವಿಸ್ತಾರ
ಭಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ; ಹೀಗೆ ಫಲಸಹಿತವಾದ ಮನನದ ಲಕ್ಷಣವು
ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

* ನಮ್ಮಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಗೀತಾ ಗೂಢಾರ್ಥದೀಪಿಕೆಯ ೯೮ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ
೧೦ ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರಮೇಯಗತ ಸಂಶಯಗಳ
ಸ್ವರೂಪವು ಏಕು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಅ—ಈಗ ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸನದ ಲಕ್ಷಣವಂ ಪೇಳುವರು.

(೩) ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸ ಲಕ್ಷಣಃ—

ವಿಜಾತೀಯ ವೃತ್ತಿಯ ತಿರಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕ ಸಜಾತೀಯ ವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರವಾಹವು ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸನವೆನ್ನು ಲ್ಪಡುವುದು. ಪಮಾಣ-ರಂತಯ-ವಿಕಲ್ಪ-ನಿದ್ರಾ-ಸ್ಮೃತಿ ಈ ವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಾತೀಯವೆನಿಸುವವು. ಇವುಗಳ ಅನಾದರದಿಂದ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ನಿರಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರವಾಗಿ, ವೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವಾಹವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಂತತಿಯೆಂತಲೂ, ಏಕತಾನತ್ವವೆಂತಲೂ, ಪೇಳುವರು. ಆ ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸನದಿಂದ ವಿಪರ್ಯಯವಾಸನೆ ನಾಶವಾಗುವದು. ಈ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಶ್ರವಣಾದಿ ಮೂರು ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಉಂಟಾದ ವಿಜ್ಞಾಪನವೆನಿಸುವ ಚರವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಂ ಪೊಂದಲಾಗುವದು. ಈ ವಿಷಯ “ದೃಶ್ಯತೇತ್ವಗ್ರಾಬ್ಯಾದ್ಭಾಷಾ—ಮನಸೈವಾನುದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ, ಅಥವಾ, ಮನೋವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ದ್ರಷ್ಟವ್ಯವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಸಂಸ್ಕೃತಬುದ್ಧಿ ಎಂಬುವದರಿಂದ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಪತಳತ್ವವೂ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವವೂ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವೂ, ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲತೆಯೂ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರವೃತ್ತಿಗೆ ಗುಣವೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಶಂಕಾಃ—ಬ್ರಹ್ಮವು ವೃತ್ತಿಗೆ ವಿಷಯವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ದೃಶ್ಯತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದೀತು ?

ಸಮಾಧಾನಃ—ವೃತ್ತಿಗೆ ಆವರಣಭಂಗತ್ವರೂಪವೂ, ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಫಲವೂ ಇರುವದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಗೆ ವೇದ್ಯವೆಂದು ಪೇಳಿರುವದು ಎಂತೆಂದರೆ;—
“ವೃತ್ತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಮಪೇಕ್ಷ್ಯೇವ ವೇದ್ಯತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತುರಾತ್ಮನಃ” ಇದರ ಅರ್ಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ;—ವೃತ್ತಿ ಎಗಡು ವಿಧವಾಗಿರುವದು.

ಒಂದು ವೃತ್ತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ.

ಮತ್ತೊಂದು ಫಲವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಹೊರಗಣ ಘಟಾದಿ ಜಡಪದಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಫಲವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಉಪಯೋಗವುಂಟು. ಹಾಗೆಂದರೆ ;—ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆವರಣ ಭಂಗವಾದರೂ, ಆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫಲ, ಅಂದರೆ ಚಿದಾಭಾಸ; ಅದಿಲ್ಲದೆ ಘಟಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಎಂತೆಂದರೆ—ಒಂದಾನೊಂದು ಕಬ್ಬಿನದ

ಗುಂಡು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುವಾಗ, ಅದರ ಅವರಣ ರೂಪವಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ದಂಡದಿಂದ ಭಂಜಿಸಿದರೂ ದೀಪವಿಲ್ಲದೆ ಗುಂಡಿನ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನಂದರೆ;—ದೀಪದಿಂದಲೇ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುವದು. ಹಾಗೆ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಘಟಾದಿಗಳ ಅವರಣ ಭಂಗವಾಗಿ, ಆಭಾಸದಿಂದ ಘಟಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಫಲರೂಪವಾದ ಆಭಾಸದ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ;—ಒಂದಾನೊಂದು ರತ್ನವು ಮೃತ್ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು ಇರಲು, ಅಲ್ಲಿ ದಂಡದಿಂದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಮಾಡಿದರೆ, ಮಣಿಯು ತಾನೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದು. ಅದರ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೀಪಕದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯವಿಚಾರದಿಂದ ಪುಟ್ಟಿದ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಆರೂಢ ಚೇತನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾದ ಅವರಣವು ಭಂಗವಾಗಲು, ಬ್ರಹ್ಮವು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶರೂಪದಿಂದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನವಾಗುವದು. ಅಲ್ಲಿ ಆಭಾಸದ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ; ಅವೆಂತೆನೆ.—

ಶ್ಲೋ|| ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಜ್ಞಾನನಾಶಾಯ ವೃತ್ತಿವ್ಯಾಪ್ತಿರಪೇಕ್ಷಿತಾ |

ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶರೂಪತ್ವಾ ನ್ನಾಭಾಸ ಉಪಯುಜ್ಯತೇ ||

ಇದರ ಅರ್ಥ—ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೃತ್ತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವದು. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಾದರೋ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶರೂಪವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಭಾಸದ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ದೃಶ್ಯತ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಆ ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಗಮ್ಯವಾಗುವ ವಸ್ತುವು ಯಂಥಾದ್ದು ? ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಲಪೇಕ್ಷೆಯುಂಟಾದರೆ;—ಪೇಳುತ್ತಾರೆ.

[೬] ಬ್ರಹ್ಮವು ತುರೀಯ ಸ್ವರೂಪ:—

(ತುರೀಯವಿತಿ)—ಜಾಗ್ರದಾದಿ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾದಿತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವಿರಾಟಾದಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವದು ಅನುಸೂಯಿತವಾದ ಚೇತನಮಾತ್ರವಿರುವದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ತುರೀಯವೆಂದು ಪೆಸರು. ಎಂತೆಂದರೆ;—

ಶ್ಲೋ|| ಸತ್ವಾಜ್ಞಾಗರಣಂವಿದ್ಯಾ ' ದ್ರಜಸಾ ಸ್ವಪ್ನಮಾದಿಶೇತ್ |

ಪ್ರಸ್ಥಾಪಂ ತಮಸಾಜಂತೋ ಸ್ತುರೀಯಂ ತ್ರಿಸುಸಂಹತಂ ||೯||

ಹಾಗೆಯೇ—ಯದಿ ಜಾಗರಿತ ಪ್ರಭೃತಿ ತ್ರಿತಯಂ ಉಪಕೃತ್ಯಂ
ಪರಿಕಲ್ಪಿತಮಾತ್ಮನಿ ಮೂಢಧಿಯಾ || 114 ಸ್ತಂ.
ಅಭಿಧಾನಮಿದಂ ತದಪೇಕ್ಷ್ಯಭವೇ
ತ್ವರಮಾತ್ಮ ಪದಸ್ಯ ತುರೀಯಮಿತಿ || ೨ ||

ಮತ್ತು—ವಿರಾಟ್ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಶ್ಚ ಕಾರಣಂ ಚೇತ್ಯುಪಾಧಯಃ ||
ಈಶಸ್ಯ ಯತ್ಪ್ರಿಭರ್ಹೀನಂ ತುರೀಯಂ ತತ್ಪದಂ ವಿದುಃ || ೩ ||
ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ;—(೧) ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವದಿಂ ಜಾಗ್ರತ್, ರಜದಿಂ
ಸ್ವಪ್ನ, ತಮದಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಿ ಆಗುವದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವ್ಯಾಪಕವಾ
ದ್ದನ್ನು ತುರೀಯವೆಂದರಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

(೨) ಯಾವಾಗ ಮೂಢಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರದಾದಿ ಮೂರು
ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವದೋ, ಆಗ ಅವುಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂ ಪರಮಾತ್ಮಪದಕ್ಕೆ ತುರೀಯ
ವೆಂಬ ನಾಮವಾಗುವದು.

(೩) ವಿರಾಟ್, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ಮತ್ತು ಅವ್ಯಾಕೃತ, ಇವು ಮೂರು
ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಉಪಾಧಿಗಳಾಗಿರುವವು. ಅವುಗಳಿಂ ರಹಿತವಾದ ಯಾವ ಜೇತನ
ಮಾತ್ರವುಂಟೋ, ಅದನ್ನು ತುರೀಯ ಪದವೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸನು ತಿಳಿಯುವನು.

ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ;—ತತ್ಪದ ಮತ್ತು ತ್ವಂ ಪದದ ಲಕ್ಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ
ತುರೀಯವೆಂದು ಪೆಸರು. ಆ ವೃತ್ತಿಗಮ್ಯವಾದ ಯಾವ ತುರೀಯವು ಆನಂದ
ರೂಪವಾಗಿ, ಪ್ರಕಾಶರೂಪವಾಗಿ, ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ, ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯವಾಗಿ, ನಿತ್ಯ
ಪರಂಬ್ರಹ್ಮವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದೋ, ಅದೇ ನಾನಾಗಿರುವೆನು. ಇದು ಮೂರನೇ
ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವು || ೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬೋಧನೋಪದೇಶಾಃ ಟೀಕಾಯಾಂ ಬೋಧಾಽಖ್ಯ

ಪ್ರಥಮೋಪದೇಶಃ || ೧ ||.

—: ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವೋಹಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ :—

ಅ—ಹಿಂದೆ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞೇಯವಸ್ತುವಂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞೇಯತತ್ಪದ ಜ್ಞಾನವಾದರೂ, ವಿಶ್ವವು ಇದ್ದುಕೊಂಡಿರುವದರಿಂದ,
ಅನರ್ಥದ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಹೀಗೆ ಶಂಕೆಯಾದರೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನ
ನಿವರ್ತ್ಯತ್ವದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಂ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನು
ಮುಂದಣಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

|| ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಕಾರದಾ ಗುರುಭ್ಯಾಃ ನಮಃ ||

—: ಅಥ ದ್ವಿತೀಯ ಅನುಭವೋಪದೇಶ ||೨|| :—

||೧|| ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವನಿರೂಪಣ.

|| ಯದಜ್ಞಾನತೋಭಾತಿತಿ ||

ಮೂ—ಯದಜ್ಞಾನತೋ ಭಾತಿ ವಿಶ್ವಂ ಸಮಸ್ತಂ |
ವಿನಷ್ಟಂ ಚ ಸದ್ಯೋ ಯದಾತ್ಮಪ್ರಬೋಧೇ ||
ಮನೋವಾಗತೀತಂ ವಿಶುದ್ಧಂ ವಿಮುಕ್ತಂ |
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ ||೪||

ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವು ತೋರುತ್ತಿರುವದೋ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯಗಭಿನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನವಾಗಲು, ಸದ್ಯವಿನಾಶವಾಗುವದೋ, ಇನ್ನು ಯಾವದು ಮನವಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾಗಿಯೂ, ವಿಶುದ್ಧವಾಗಿಯೂ, ವಿಮುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಇರುವದೋ, ಆ ನಿತ್ಯಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ನಾನಾ ಗಿರುವೆನು. ಇದು ಪದದ ಅರ್ಥ:—

[೧] ವಿಶ್ವದ ತೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ, ಅಜ್ಞಾನ.

ಟೀಕಾ:—ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಶೇಷ ರೂಪಾಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭೂತಭೌತಿಕ, ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮವಾದ ಸಮಸ್ತ, ನಾಮರೂಪಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚವು ತೋರುತ್ತಿರುವದೋ.

(ಟಿ) ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ತೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಜ್ಞಾನವೆಂದು ಪೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನ. ಪರಮಾರ್ಥಾದಿ ಅನ್ಯಮತಗಳ ಅಭಿಮತವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ರಾಕರಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಬಳಿಕ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತೃತಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ 'ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮವು ಕಾರಣವೆಂದು ಕೇಳುವದೆಂದರೆ;—

ಅದನ್ನು ಕೇಳು! ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಾರಣವೆಂದು ಪೇಳಿರುವದೋ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ಪೇಳಿರುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ—ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮವು ಅಸಂಗವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರುವದು. ಅದೆಂತೆಂದರೆ;—

ಶ್ಲೋ|| ಅಸ್ಯ ದ್ವೈತೇಂದ್ರ ಜಾಲಸ್ಯ ಯದುಪಾದಾನಕಾರಣಂ ||

ಅಜ್ಞಾನಂ ತದುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಾರಣಮುಚ್ಯತೇ ||

ಎಂಬುವದ್ದರಿಂದಲೂ ೧,

“ ಅಜ್ಞಾನಮೇವಾಸ್ಯಹಿ ಮೂಲಕಾರಣಂ ” ಎಂದು ಪೇಳುವದ್ದರಿಂದಲೂ ೨,

“ ಅಜ್ಞಾನಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋಜಾತ ಆಕಾಶೋ ಬುದ್ಬುದೋ ಪಮಂ ” ಎನ್ನುವದ್ದರಿಂದಲೂ ೩,

“ ಆತ್ಮಾಜ್ಞಾನಾಜ್ಜಗದ್ಭಾತಿ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಚನಗಳಿಂದಲೂ ೪. ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಪೇಳಿರುವರು. ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ;—

೧:—ಈ ಇಂದ್ರಜಾಲೋಪಮೇಯವಾದ ದ್ವೈತಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನವುಂಟೋ, ಅದರ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕಾರಣವೆಂದು ಪೇಳುವರು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವು.

೨:—ಈ ಸಂಸಾರಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಮೂಲಕಾರಣವಾಗಿರುವದು. ಇದು ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವು.

೩:—ಬ್ರಹ್ಮದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬುದ್ಬುದೋಪಮವಾದ ಆಕಾಶ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತು. ಇದು ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವು.

೪:—ಆತ್ಮನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಭಾಸಿಸುತ್ತಿರುವದು. ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವು.

ಬಳಿಕ ದೇಶಕಾಲಾದಿಗಳಲ್ಲೂ, ಭೂತಗಳಲ್ಲೂ ಕಾರಣತ್ವ, ದೇಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತ್ವ, ಈ ಯಾವ ತೋರಿಕೆಯುಂಟೋ, ಅದಾದರೂ ಸ್ವಪ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಳಗಣ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯತ್ವದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವು ಅವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ;—

“ನಿದ್ರಾಕಲ್ಪಿತದೇಶಕಾಲವಿಷಯ ಜ್ಞಾತಾದಿ ಸರ್ವಂಯಥಾ |
ಮಿಥ್ಯಾತದ್ವದಿಹಾಪಿ ಜಾಗ್ರತಿ ಜಗತ್ಸಂಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯತ್ವತಃ” ||

ಅಂದರೆ;—ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಕಲ್ಪಿತವಾದ ದೇಶಕಾಲ ವಿಷಯಗಳು, ಜ್ಞಾತಾದಿ ತ್ರಿವುಟೆಗಳು ಈ ಸರ್ವವೂ ಹ್ಯಾಗೆ ಮಿಥ್ಯವಾಗಿ ತೋರುವವೋ, ಹಾಗೆ ಈ ಜಾಗ್ರತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಆತ್ಮನ ಅಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಸಕಲ ಜಗತ್ ಮಿಥ್ಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿರುವದು, ಎಂದರ್ಥ—

ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ, ಜಾಗ್ರತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಪಕಾಲ ಸ್ಥಾಯಿತ್ವವೂ, ಬಹುಕಾಲ ಸ್ಥಾಯಿತ್ವವೂ ಈ ಭೇದದ ತೋರಿಕೆಯಾದರೂ ಅದೂ ಕೂಡ, ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ತೋರುತ್ತಿರುವದು.

ಇನ್ನು ತಾಸ್ತುಕಾರರು ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ತೆಯನ್ನೂ, ಜಾಗ್ರತ್ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತೆಯನ್ನೂ ಪೇಳಿರುವದೂ ಕೂಡ, ಜಾಗ್ರತ್ತಿನ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ಆಗಲೋಸುಗ ಅದರ ಉದಾಹರಣಾ ನಿಮಿತ್ತ ಸತ್ತೆಗೆ ಭೇದವಂ ಗ್ರಹಿಸಿರುವರಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ;—

ಇನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಸತ್ತೆಗೆ ಅಂಗೀಕಾರವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ;—ಜೇತನಕ್ಕೆ ಪರಮಾರ್ಥಸತ್ತೆ ಇರುವದು. ಅದರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅನಾತ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ, ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ತೆ ಇರುವದು. ಅದೇನೆಂದರೆ;—ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ವಾದವೇ ಪ್ರಧಾನವು. “ದೃಷ್ಟಿರೇವಸೃಷ್ಟಿ” ಅಥವಾ “ದೃಷ್ಟಿ ಅನುಸೃಷ್ಟಿ” ಎಂದು ಪೇಳಿರುವರು.

ಬಳಿಕ ಯಾರಾದರು ವೇದದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೇಳುವದೆಂದರೆ? ಅದನ್ನು ಕೇಳು! ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮವಂ ಪೇಳುವದರಲ್ಲಿ ವೇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ;—ಯಾವದಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮೋಪಗೊಳಿಸಿ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ಅದ್ವೈತ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವದರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ, ಲಯ ಚಿಂತನೆಯಂ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ಸಾಧನೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮದ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಾದಿಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಅದೆಂತೆನೆ;—

ಶ್ಲೋ|| ನಹಿಸರ್ಗಾದಿಜ್ಞಾನೇನ ಕಿಂಚಿತ್ಪ್ರಯೋಜನಂ ತೃತಂ ||

ಅದ್ವಯಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮತಾತ್ರ ಜ್ಞಾನಂಹಿ ಪ್ರಯೋಜನವತ್ ||

ಅರ್ಥ—ಸರ್ಗಾದಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇ ಸಂದರೆ;—ಅದ್ವಯಬ್ರಹ್ಮತ್ವಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸರ್ವದ್ವೈತಪ್ರಪಂಚವು, ರಜ್ಜುಸರ್ಪದಂತೆ ಪ್ರತೀತಿಯಾ ತ್ರವಾಗಿರುವದು. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ;—ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ರೂಪದಿಂ ತೋ ರುತ್ತಿರುವದು.

ಮತ್ತು ರಜ್ಜುಸರ್ಪ, ಅಥವಾ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿ ಭ್ರಮಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸತ್ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನೂ (೧), ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಸತ್ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನೂ (೨), ಬೇರೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಖ್ಯಾತಿಯನ್ನೂ (೩), ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅನ್ಯಥಾ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನೂ (೪), ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಖ್ಯಾತಿಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನೂ (೫), ಗ್ರಹಿಸಿತುವರು. ಆ ಐದುಮತ ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡನೆಯಂ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಅನಿರ್ವಚ ನೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ ಶುಕ್ತಿರಜತ ದಂತೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವೆನಿಸುವದು. ಮತ್ತು ಅದರ ಜ್ಞಾನವೂ ಅನಿರ್ವಚನೀ ಯವೆ. (ಟಿ) ಸತ್ ಅಸತ್ತಿನಿಂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ್ದಕ್ಕೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವೆಂದು ಪೆಸರು. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ;—ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಜ್ಞಾನದಿಂ ಪೂರ್ವ ಯಾ ವದು ತೋರುವದೋ, ಮತ್ತು ಬಾಧಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವದೋ, ಆ ಪದಾರ್ಥವು ಅನಿರ್ವಚನೀಯವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಆದಕಾರಣ ಈ ಜಗತ್ತು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೂ, ಜೇತನದ ವಿವರ್ತವಾಗಿಯೂ, ಇರುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವೂ, ಅಧಿಷ್ಠಾನವೂ, ಮತ್ತು ಭಾವಾಭಾವಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಜೇತನವೇ ಇರುವದು. ಹೀಗೆ ಶ್ಲೋಕದ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ತೋರಿಕೆಗೆ ಹೇತುವನ್ನು ಪೇಳಿದರು. ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದದಿಂದ ಆಚಾ ರ್ಯರು ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಹೇತುವನ್ನು ಪೇಳುವರು.

[೨] ವಿಶ್ವದ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಹೇತು. ಜ್ಞಾನ.

(ವಿನಷ್ಟವಿತಿ) ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಶೇಷರೂಪದಿಂದ ಯಾವ ಕಾಲ ದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದೋ, ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಮೂಲ 'ವಿನಷ್ಟ' ಉಂಟೆ—ವಿನಾಶವಾಗುವದು.

ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಾತವು ಕೇಳುವುದು
ಜ್ಞಾನದಿಂದೇನು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ;—ಅದನ್ನು ಕೇಳು! ಹ್ಯಾಗೂ ಪ್ರಲಯ
ದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಂ ಪೇಳುವುದು, ಹಾಗಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ
ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ;—

[೧] ನಿತ್ಯಪ್ರಲಯ,

[೨] ನೈಮಿತ್ತಿಕಪ್ರಲಯ,

[೩] ಕಲ್ಪಪ್ರಲಯ,

[೪] ಮಹಾಪ್ರಲಯ, ಈ ಪ್ರಳಯಗಳಲ್ಲಿ; ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಲಯ
ವೆಂಬ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೂ, ಪುನಃ ಯಾವಾಗ ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ ಕರ್ಮವು
ಫಲವಂ ಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿವಾಾಗುವದೋ, ಆಗ ಬೀಜದಿಂದಂಕುರದಂ
ತೆಯೂ, ಅಥವಾ ಮೇಘದ ಉಜ್ಜೀವನದಂತೆಯೂ, ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವದು.
ಏಳಿಕ ನಾನಾ ಕ್ಲೇಶಗಳೂ ತೋರುವವು. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನದಿಂದಾದರೋ
ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ(೫)ಅತ್ಯಂತ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಆಗುವದು. (ಟಿ) ಯಾವದಕ್ಕೆ ಪುನಃ
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿವೃತ್ತಿಯೆಂದು ಪೆಸರು. ಕಾರಣ
ಸಹಿತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಲು ಪುನಃ ಜನ್ಮಾದಿ ಸಂಸಾರವಾಗುವದಿಲ್ಲ;
ಆ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಆಗುವದು. ಅದನ್ನು ಪೇಳುವರು.

“ ಐಕ್ಯಜ್ಞಾನಂ ಯದೋತ್ಪನ್ನಂ ಮಹಾವಾಕ್ಯೇನ ಚಾತ್ಮನೋಃ |
ತದಾಃವಿದ್ಯಾಸ್ವಕ್ಷಾಯೈಶ್ಚ ಸತ್ಯತೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ” ||

ಅಂದರೆ—ಯಾವಾಗ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮರ ಐಕ್ಯತ್ವಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪ
ನ್ನವಾಗುವದೋ, ಆಗ ಸ್ವಕಾರ್ಯಗಳಿಂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅವಿದ್ಯಾ ನಾತವಾಗು
ವದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ್ಥ.—

ಶ್ರೀಮದ್

ತಂ ಕಾ;—ವಿಚಿತ್ರ ತಕ್ಕಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಕರ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವದಾ
ದರು ಕರ್ಮವಿಶೇಷದಿಂದಲೇ ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದೀತು? ಕ್ಲೇಶ ಸಾಧ್ಯ
ವಾದ ಜ್ಞಾನಾಯಾಸದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ?

ಸಮಾಧಾನಃ—ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಅವಿದ್ಯೆಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ, ಆದಕಾರಣ
ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಎಂತೆಂದರೆ;—

ಶ್ಲೋ|| ಅವಿರೋಧಿತಯಾ ಕರ್ಮನಾವಿದ್ಯಾಂ ವಿನಿವರ್ತಯೇತ್ |
ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಂ ನಿಹಂತೇವ ತೇಜಸ್ವಿಮಿಹ ಸಂಘವತ್ ||

ಅರ್ಥ—ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಅವಿದ್ಯೆಕ್ಕೂ ಅವಿರೋಧವಾದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮವು ಅವಿದ್ಯೆವಂ ನಿವೃತ್ತಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯೆಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿರುವದ್ದರಿಂದ ತಮಿರ ಸಮೂಹವಂ ಪ್ರಕಾಶದಂತೆ ವಿದ್ಯೆವು ಅವಿದ್ಯೆವನ್ನು ನಾಶಗೈಯ್ಯುವದು.

(ಬಿ) ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮನಿಷೇಧದಿಂದ ವಿಕಲ್ಪವಾದಕ್ಕೂ ನಿಷೇಧವಾಯಿತು. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನಂದರೆ:—ಏದು ಬಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಭಾವದಿಂದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಬಂಧ ಸತ್ಯವೆಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪೇಳಿರುವರು. [ಏದು ಬಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೆಂದರೆ,

೧—ಸತ್ಯವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಸಂಸ್ಕಾರ,

೨—ಪ್ರಮಾತೃದೋಷ,

೩—ಪ್ರಮಾಣದೋಷ,

೪—ಪ್ರಮೇಯದೋಷ,

೫—ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನ. ಇವೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು.] ಮತ್ತು ಆ ಸಂಸಾರಬಂಧದ ನಿವೃತ್ತಿಯುಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ, ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವದು. ಹೀಗೆ ಕೇವಲ ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಂಸಾರಾನರ್ಥಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಂ ಗ್ರಹಿಸಿರುವರು.

ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಗಳೆರಡೂ ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷನಿಮಿತ್ತ ಪೇಳಿರುವದೆಂತಲೂ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಜ್ಞಾನಸಂಪಾದನೆಯಂ ಮಾಡಿದರೂ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಕರ್ಮಸಂಪಾದನೆಯಂ ಮಾಡಿದರೂ ವಿಕಲ್ಪದಿಂದೆರಡೂ ನಿರ್ಪೇಕ್ಷಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿರುವದೆಂತಲೂ ಪೇಳುವರು.

ಆ ಕೇವಲ ಕರ್ಮವಾಗಲೀ, ಅಥವಾ ವಿಕಲ್ಪವಾಗಲೀ ಎರಡು ವಾದವೂ ಸಮಾಚೀನವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ;—ಕರ್ಮಾವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಾಗಿವೆ.

ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಗಳೆರಡೂ ಸಮಾನವಾಗಿಲ್ಲ; ಆದಕಾರಣ ವಿಕಲ್ಪವಾದವೂ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕರ್ಮಜ್ಞಾನಸಮುಚ್ಚಯ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇತುವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಾರೆ; ಅದೂ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ;—ಯಾವ ಯಾವ ಫಲಾರ್ಥ ತಮ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಾಗಿಲ್ಲವೋ, ಅವೆರಡಕ್ಕೆ ಸಮುಚ್ಚಯ

ವಾಗುವದು. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಗಳೆರಡೂ ತೇಜಸ್ವಿಮಿರದಂತೆ ವಿರೋಧ ವಾಗಿರುವದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮುಚ್ಚಯ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅದೆಂತೆಂದರೆ;—

“ವಿದ್ಯಾವಿರೋಧಾನ್ನಸಮುಚ್ಚಯೋಭವೇತ್” ಅಂದರೆ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆಯೊಡನೆ ವಿರೋಧವಿರುವದ್ದರಿಂದ ಸಮುಚ್ಚಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ ವೆಂದರ್ಥ.—

ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಸ್ಥಾನಗಳೊಳಗೆ ಸಮುಚ್ಚಯ ಕಾಣುವದೆಂದು. ಪೇಳುವರೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳು ! ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳೊ ಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಮುಚ್ಚಯವು ಪೇಳಿರುವದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸಮುಚ್ಚಯದ ಗ್ರಹಣ ವಿಲ್ಲ ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ;—ಕ್ರಮಸಮುಚ್ಚಯದ ಅಂಗೀಕಾರವಿರುವದು. ಈ ಅರ್ಥವು ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯ ಮತ್ತು ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಡೆಗಳೊಳಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು, ಅಂತಃಕರಣಶುದ್ಧಿ ಗೋಸುಗ ಪುರುಷನು ಕರ್ಮವಂ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯಾಗಲು ಅನಂ ತರ ಕರ್ಮಸನ್ನಾಹದಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸುಗ ಪ್ರಯತ್ನವಂ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಾತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವೇ ಸಮೂಲ ಜಗತ್ತಿನ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವೆನಿಸುವದು.

ಶಂಕಾ ;—ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸವಿಲಾಸ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಲಿ ; ಅದರೂ ಅಜ್ಞಾನವು ಬಹುಕಾಲದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ಕ್ಷಣ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಂಭ ವಿಸುವದಿಲ್ಲ ?

ಸಮಾಧಾನ :—ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವು ಉದಯ ವಾಗಲು ಶತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾಶವಾಗುವದು. ಹ್ಯಾಗೆಂದರೆ— ಗಿರಿಗುಹೆಯೊಳಗಣ ಕತ್ತಲೆಯು, ಬಹುಕಾಲದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ದೀವಟಿಗೆಯ ಪ್ರಕಾ ಶವಂ ಮಾಡಿದರೆ, ಸದ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಚಿಠಕಾಲಿಕವಾಡ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಶವಾಗುವದು. ಅದೆಂತೆಂದರೆ :— “ಅಜ್ಞಾನತೋಽಧ್ಯಾಸವಶಾತ್ಪ್ರಕಾಶತೇ ಜ್ಞಾನೇ ವಿಲೀಯೇತವಿ ರೋಧತಃ ಕ್ಷಣಾತ್” ಅರ್ಥ—ಸಂಸಾರವೂ ತತ್ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ದುಃಖಾ ದಿಗಳೂ ಸಹ ಆತ್ಮನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾದ ಅಧ್ಯಾಸದ ವಶದಿಂ ತೋರುತ್ತಿರುವದು. ಆ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವು ಉದಯವಾಗಲು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುವದು.

(ಬಿ) ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಾಸದ ಪ್ರಸಂಗಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಅಧ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆಯು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ;—

[೩] ಅಧ್ಯಾಸವರ್ಣನೆ:—ಅಧಿಷ್ಠಾಸಕ್ಕಿಂತ ವಿಷಮ ಸತ್ತೆಯುಳ್ಳ ಅವಭಾಸವನ್ನು 'ಅಧ್ಯಾಸ' ವೆಂದೆನ್ನುವರು. ಅದು

೧—ಅರ್ಥಾಧ್ಯಾಸ,

೨—ಜ್ಞಾನಾಧ್ಯಾಸ, ವೆಂಬ ಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

(೧) ನೇ ಅರ್ಥಾಧ್ಯಾಸವು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದು. ಒಂದೆಡೆ ಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ

1 ಸಂಬಂಧಮಾತ್ರದ ಅಧ್ಯಾಸವೂ, ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಬಂಧಿಯ ಅಧ್ಯಾಸವೂ, ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ, 2 ಕೇವಲ ಧರ್ಮದ ಅಧ್ಯಾಸವೂ, ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ 3 ಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟ ಧರ್ಮಿಯ ಅಧ್ಯಾಸವೂ, ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ, 4 ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಧ್ಯಾಸವೂ, ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ 5 ಅನ್ಯತರಾಧ್ಯಾಸವೂ ಇರುವದು.

(೨) ಆ ಅನ್ಯತರಾಧ್ಯಾಸವೂ ಕೂಡ, ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದು.

೧—ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅನಾತ್ಮಾಧ್ಯಾಸ,

೨—ಅನಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾಧ್ಯಾಸವಾಗಿರುವದು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಾಸವು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು ಸರ್ವತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು

(೩) ಸ್ವರೂಪಾಧ್ಯಾಸ, ಸಂಸರ್ಗಾಧ್ಯಾಸ ಭೇದದಿಂದ ಅಧ್ಯಾಸವೆರಡು ಬಗೆಯಾಗಿರುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ—ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಜಕದ ಸ್ವರೂಪಾಧ್ಯಾಸವಿರುವಂತೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅನಾತ್ಮಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ವರೂಪಾಧ್ಯಾಸವಿರುವದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಅಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಾಸವನ್ನು 'ಕಾರಣಾಧ್ಯಾಸ' ವೆನ್ನುವರು. ಅ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ನಿಮಿತ್ತವಿಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ;—ತನ್ನ ಅಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನಿರ್ವಾಹಕವೆಂದು ಪೇಳಿರುವರು. ಮತ್ತು

(೪) ಅನುಕಾಶಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಧ್ಯಾಸವನ್ನು 'ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಾಸ' ವೆನ್ನುವರು. ಇವು ಎರಡೂ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿವೆ ಇನ್ನು

(೫) (ಯಾವದರ ಸ್ವರೂಪವು ಪೂರ್ವವೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ಅನಿರ್ವಚನೀಯದಿಂ ಪುಟ್ಟುವದೋ, ಅದು ಸಂಸರ್ಗಾಧ್ಯಾಸವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು.) ಎಂತೆಂದರೆ;—ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಚೇತನರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅನಾತ್ಮ ರೂಪವಾದ ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಸವುಂಟು, ಸ್ವರೂಪದಿಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು

(೬) ಅನಾತ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಾಸವೂ, ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಸಹಿತ ಧರ್ಮಿಯ ಅಧ್ಯಾಸವೂ ಉಂಟು.

೧—ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಾಸವೂ,

೨—ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಸಹಿತ ಧರ್ಮಿಯ ಅಧ್ಯಾಸವೂ ಉಂಟು.

ದೇಹಾದಿ ಅಂತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಂತಾ ಧ್ಯಾಸವಾಗುವಂತೆ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಪುತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಮತ್ವಾಧ್ಯಾಸವುಂಟಾಗುವದು. ಇದೇ ಸಂಸಾರ ಬಂಧವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು. ಈ ಸಂಸಾರವೂ, ಇದರ ಕಾರಣವೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನ ದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವದು.

ಆ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವದೆಂದರೆ—

[೪] ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಧಿ ಇಲ್ಲ;—ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲನಿಯಮ ವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ—ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರವುಳ್ಳವನಿಗೆ ತೀಘ್ರವೇ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ;—ಜನಕರಾಜನಿಗೆ ವನದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಾರೂಢ ರಾಗಿ ಅಗೋಚರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿದ್ಧರುಗಳ ಸ್ವಾನುಭವ ಗೀತವಾಕ್ಯಗಳಂ ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿರುವದು. ಹೀಗೆಯೇ ಖಟ್ಟಾಂಗ, ರಹುಗಣ, ಯದುರಾಜಾದಿಯಾದ ಅನೇಕ ಪುರುಷರಿಗೆ, ಶ್ರವಣಮಾತ್ರದಿಂದ ಸದ್ಯಜ್ಞಾನ ವಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನು ಬ್ರಹ್ಮವಿದನಾದ ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶವಂ ಪೊಂದಿ ಉಪಪತ್ತಿಯಿಂದಲೂ, ಸರ್ವತ್ರ ಗುರುಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ, ಹೇಯಾಂತವಂ ತೊರೆದು, ಉಪಾದೇಯವಾದ ಗುಣಗಳಂ ಗ್ರಹಿಸುವನು. ಹ್ಯಾಗೆಂದರೆ;—ದತ್ತಾತ್ರೇಯಮುನಿಯು, ಪೃಥ್ವಿ-ಗಗನ-ಪವನ, ಜಲ, ಅನಲ, ಚಂದ್ರ, ಶವಿ, ಕಪೋತಾದಿ ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕರೊಳಗೂ, ಗುರುಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಗುಣಗಳಂ ಗ್ರಹಿಸಿ ಅವಗುಣಗಳಂ ವರ್ಜಿಸಿದನು.

ಮತ್ತು ಯಾವನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರತಿಬಂಧವಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಾ

ಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮನಾದ ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶದಿಂದಲೂ, ತೀಘ್ರಜ್ಞಾನವಾ
ಗುವದಿಲ್ಲ; ಎಂತೆಂದರೆ;—ನಿದಾಘರಾಜನಿಗೆ, ಋಭುಋಷಿಯು ಹತ್ತು ಸಹಸ್ರ
ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತರ ತತ್ವೋಪದೇಶವಂ ಮಾಡಿದನು, ಆದಾಗ್ಯೂ ತತ್ಕಾಲ ಜ್ಞಾ
ನವಾಗಲಿಲ್ಲ; ಪುನಃ ಯಾವಾಗ ನರಕಭಯವಂ ತೋರಿಸಿದನೋ, ಆಗಲವನು ^{ನಿಜಸ್ವರೂಪ} ~~ಪ್ರಜ್ಞಾಪುರುಷ~~ ^{ಪ್ರಜ್ಞಾಪುರುಷ}
ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಯಮಪುರಿಯಂ ಕಂಡು ಕೂಡಲೆ ^{ನಿಜಸ್ವರೂಪ} ~~ಪ್ರಜ್ಞಾಪುರುಷ~~ ^{ಪ್ರಜ್ಞಾಪುರುಷ} ರವಾಗಿ, ಗುರುವಿನ ಉಪದೇ
ಶವಂ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈ ವಿಷಯ ಗ್ರಂಥಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರು
ವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವದಾದರೂ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಿದ್ದರೆ, ಸದ್ಯ ಜ್ಞಾನವಾಗು
ವದಿಲ್ಲ.

[೫] ಪ್ರತಿಬಂಧತ್ರಯಃ—ಆ ಪ್ರತಿಬಂಧವು ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿ
ರುವದು.

(೧) ಭೂತ,

(೨) ಭಾವೀ,

(೩) ವರ್ತಮಾನ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನ ಪ್ರತಿಬಂಧವು.

[೧] ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿ,

[೨] ಪ್ರಜ್ಞಾಮಾಂದ್ಯತೆ,

[೩] ಕುತರ್ಕ,

[೪.] ದುರಾಗ್ರಹ, ಈ ಭೇದದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯಾಗಿರುವದು. ಅವು
ಗಳಿಗೆ ನವೃತ್ತಿಯಾಗಲು ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ— **ಷ್ಕಂ. ೩-೪೨೫೪೩**

ಶ್ಲೋ|| ಕುತಸ್ತದ್ಜ್ಞಾನ ಮಿತಿಚೇ ತದ್ವಿಬಂಧ ಪರಿಕ್ಷಯಾತ್ |

ಅಸಾವಪಿಚಭೂತೋವಾ ಭಾವೀವಾವರ್ತತೇಥವಾ ||

ಪ್ರತಿಬಂಧೋ ವರ್ತಮಾನೋ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಲಕ್ಷಣಃ |

ಪ್ರಜ್ಞಾಮಾಂದ್ಯಂ ಕುತರ್ಕಶ್ಚ ವಿಪರ್ಯಯದುರಾಗ್ರಹಃ ||

ಇದರ ಅರ್ಥ—ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗ ಆಗುವದೆಂದರೆ; ಅದನ್ನು
ಕೇಳು, ಆ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತಿಬಂಧ ಕ್ಷಯವಾಗಲು ಆಗುವದು. ಅದಾದರೂ
ಭೂತ, ಅಥವಾ ಭಾವೀ ಅಥವಾ ವರ್ತಮಾನವೆಂದು ಮೂರಾಗಿರುವದು. ||೧||
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನ ಪ್ರತಿಬಂಧವೂ ಕೂಡ, ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಲಕ್ಷಣವೆಂದೂ,

ಪ್ರಜ್ಞಾಮಾಂದ್ಯವೆಂದೂ, ಕುತರ್ಕವೆಂದೂ, ವಿಪರ್ಯಯ ದುರಾಗ್ರಹವೆಂದೂ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾಗಿರುವುದು. ||೨|| ಅದರಲ್ಲಿ—

(೧) ಭೂತಪ್ರತಿಬಂಧನೆಂದರೆ;—ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುವಿಗೆ ಮಹಿಷೀ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ತತ್ಪ್ರಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪುನಃ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ್ಕೆ ಯ ವಾಗಲು, ತತ್ಪ್ರವಂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಈ ಕಥೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು.

(೨) ಭಾವೀಪ್ರತಿಬಂಧವಿದ್ದರೆ, ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ—ಅವನು ಯೋಗಭ್ರಷ್ಟನಾಗುವನು. ಈ ಪ್ರಸಂಗ ವಾಸಿಷ್ಠದ ಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವುದು. ಅವನು ಕರ್ಮಶೇಷ, ಅಥವಾ ಕಾಮ ತೇಷರೂಪವಾದ ಭಾವೀಪ್ರತಿಬಂಧಕ್ಕೆ ಯವಾಗಲು, ಮುಂದಣ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಂ ಪಡೆದು ಮೋಕ್ಷವಂ ಪೊಂದುವನು, ಇದಕ್ಕೆ ವಾಮದೇವ ಜಡಭರತರ ಕಥೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿದೆ.

(೩) ವರ್ತಮಾನದ ಚತುರ್ವಿಧ ಪ್ರತಿಬಂಧಗಳು, ಯಥೋಚಿತ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಹಾಗೆಂದರೆ—ವೈರಾಗ್ಯ, ಶಮಾದಿಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದು. ||೧||

ಖುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ, ಕುತರ್ಕ, ದುರಾಗ್ರಹ ಇವು ಮೂರು ಯಥಾಕ್ರಮವಾಗಿ (೧) ಶ್ರವಣ, (೨) ಮನನ, (೩) ನಿದಿಧ್ಯಾಸ. ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಅಧಿಕಾರದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವುದು. ||೨|| ಬಳಿಕ

||೨|| ಅಧಿಕಾರವಿನಃ ತತ್ತ್ವೋಪದೇಶವಂ ಮಾಡುವುದು
ವ್ಯರ್ಥವೆನಿಸುದು.

ಅದೆಂತೆಂದರೆ—

ಶ್ಲೋ|| ಅಕಾಲೇಹಿ ಯಥಾ ವೃಷ್ಟಿರ್ಯಥಾದೀಪೋ ದಿನಾಕರೇ ||
ಅನ್ನಂ ಯಥಾತ್ವಜೀರ್ಣೆಸ್ಯಾದ್ವಿತ್ತಂ ಚಾಪಿಗತಸ್ಪೃಹೇ ||
ಅಧಿಕಾರಂ ವಿನಾ ತದ್ವದ್ವಿಫಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಬೋಧನಂ ||

ಅರ್ಥ—ಹಾಗೆ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೃಷ್ಟಿ ಆದರೆ, ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಎದುರಿಗೆ ದೀಪವನ್ನಿಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನು ಅರ್ಜೀರ್ಣನಿಗೆ ಅನ್ನವಂ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಿಸ್ಸೃಹನಿಗೆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನಿತ್ತರೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ವಿಫಲವಾಗುವವೋ, ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಬೋಧವೂ ವಿಫಲವಾಗುವುದು.

ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ದಧ್ಯಂಗಮುಷಿಯು ಅಶ್ವಿನೀಕುಮಾರರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಉಪದೇಶವಂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ; ಪುನಃ ಅಧಿಕಾರವಂ ಪೊಂದಿಬರಲು ಆಗ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವಿನಃ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅದೇ ದಧ್ಯಂಗಮುನಿಯು ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ಮಹಾ ಉಪದ್ರವವಾಯಿತು. ಈ ವಿಷಯ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನರೂಪವಾದ ಆತ್ಮವುರಾಣದ ಸಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವದು. ಬಳಿಕ ಅದೇ ಇಂದ್ರನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಾಲಕ್ಕಾ ವತ್ಸ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಪೋಗಿ ಅವನಿಂದ ತತ್ಪೋಷದೇಶವಂಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥನಾದನು.

ಇನ್ನು ವಿರೋಚನನು ಅಧಿಕಾರರಹಿತನಾದ್ದರಿಂದ ಪಿತಾಮಹನಿಂದ ಪರಮತತ್ವವಂ ಪೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ, ದೇಹಾತ್ಮಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಮಾಡುವನಾದನು.

ಆದಕಾರಣ ಯಾವನಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಇಚ್ಛೆಯಾಗುವದೋ, ಅವನು ದೈವೀಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆಸುರೀಸಂಪದವನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು.

೧ ಆ ದೈವೀ, ಆಸುರೀ ಎಂಬ ಎರಡು ಸಂಪತ್ತುಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಗೀತೆಯ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ) ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವನು.

೨ ಆ ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ. (೧) ಸತ್ಯ, (೨) ದಯಾ, (೩) ಶುಚಿ, ಇವು ಮೂರು ಮುಖ್ಯಗುಣಗಳಾಗಿರುವವು [೧]. ಆಸುರೀ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ (೧) ಕಾಮ, (೨) ಕ್ರೋಧ, (೩) ಲೋಭ, ಇವು ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವವು [೨]. ಬಳಿಕ

೩ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಯಾರು ವೇದಾಧ್ಯಯನಾದಿಗಳಂ ಮಾಡುವರೋ, ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ದಯಾದಿಗಳಿಂದ, ಶೂನ್ಯರಾಗಿರುವರೋ, ಅವರೂ ಕೂಡ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಸಮಾನರಾದವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ—ವೇದಾಧ್ಯಯನಾದಿಗಳು ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟು. ಎಂತೆಂದರೆ—

“ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾಣಿವೇದಾಶ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಗೃಹೇಗೃಹೇ ||
ಸತ್ಯಂದಯಾಚ ಶೌಚಂಚ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಷನಿದ್ಯತೆ ”

ಅರ್ಥ—ಅಗ್ನಿ ಹೋತ್ರ, ಮತ್ತು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಪಾಠಾದಿಗಳಂತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸರ ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವವು. ಆದರೆ, ಸತ್ಯ, ದಯಾ ಮತ್ತು ಶೌಚ ಇವುಗಳಾದರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

ಇದರಿಂದ ಏನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರೆಂದರೆ—ಆಸುರೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೀ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳವನೇ ಅಸುರನು. ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸನು; ಶರೀರಮಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ—ದೇಹವು ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಬಲಿ ಮೊದಲಾದವರಿಗೂ ಅವರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವದು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಹಾ ಭಾಗವತರೂ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರೂ ಆಗಿರುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನವೇ ದೈತ್ಯ, ದೇವತಾ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರುವುದು. ಇನ್ನು

೪—ಮನವೇ ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳಂ ಧರಿಸುವದೆಂತಲೂ, ಬಂಧಮೋಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಕಾರಣವೆಂತಲೂ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ನಿಯಮವೇನೆಂದರೆ—ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಆಸುರೀ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳವನಿಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಣ, ಆಶ್ರಮ, ಸ್ತ್ರೀ, ಪುರುಷ, ವಯಸ್ಸು, ಕಾಲ, ಕರ್ಮ, ದೇಶಗಳ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ;

ಮತ್ತು ಯಾವನಿಗೆ ಈಶ್ವರ, ಗುರು, ಶೃತಿ, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕೃಪೆ [ಅಂತಃಕರಣಶುದ್ಧಿ] ಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದೋ ಅವನಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಮೂಲಸಹಿತ ಸಂಸಾರ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವದು. ಇಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಮಾಡಕೂಡದು. ಯಾಕೆಂದರೆ; ಈ ಸಂಸಾರವು ಏನೊಂದು ಪದಾರ್ಥವೂ ಅಲ್ಲ; ಮಿಥ್ಯಾಭ್ರಾಂತಿ ಮಾತ್ರವೆನಿಸುವದು. ಅಧಿಷ್ಠಾನರೂಪವಾದ ಅದ್ವಯಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವವೇ ಕೌರವಕುಲದಂತೆ ಉಪಮರ್ದಿತವಾಗಿರುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಪಚಾರ ಮಾತ್ರ ಪುನಃ ನಾಶವು ಪೇಳಲ್ಪಡುವದು:—

ಶ್ಲೋಕ—ನಿತ್ಯಬೋಧಪರಿ ಪೀಡಿತಂ ಜಗದ್ವಿಭ್ರಮಂ ನುದತಿ
ಪಾಕೃಜಾಮತಿಃ || ವಾಸುದೇವನಿಹತಂ ಧನಂಜ
ಯೋಹಂತಿ ಕೌರವಕುಲಂ ಯಥಾ ಪುನಃ ||

ಇದಕ್ಕೆ—ವಾಸುದೇವನಿಂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಕೌರವಕುಲವನ್ನು ಪುನಃ ಅರ್ಜುನನು ಹಾಗೆ ಕೊಂದನೋ, ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯಬೋಧಸ್ವರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಮೊದಲೇ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಗದ್ವಿಭ್ರಮವನ್ನು ಮಹಾವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪುಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನವು ಪುನಃ ನಾಶಪಡಿಸುವದು, ಎಂದರ್ಥ.

ಅ|| ಹೀಗೆ ಶ್ಲೋಕದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಿಂದ ವಿಶ್ವಪ್ರತೀತಿಗೆ ಕಾಠಣವನ್ನೂ, ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಉಪಾಯವನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಅವಶೇಷವಸ್ತುವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸುವರು.

||೩|| ಅವಶೇಷವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಣೆ.

(ಮನೋವಾಗತೀತಮಿತಿ) ಅವಸ್ತುವು ಮನವಾಣಿಗಳಿಂದ ಅತೀತ ಅಂದರೆ;—ರಹಿತವಾಗಿರುವದು. ಅದನ್ನು

(೧) “ ಯನ್ಮನಸಾಕ್ಷಮನುತೇ ”

(೨) “ ಯದ್ವಾಚಾನಭ್ಯುದಿತಂ ”

(೩) “ ಯತೋವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ ಅಪ್ರಾಪ್ಯಮನಸಾಸಹ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಪೇಳಿರುವದು. ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ;

೧—ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಜನಗಳು ಮನದಿಂದ ಮನನಕ್ಕೆ

ವಿಷಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ಯರಲ್ಲವೋ,

೨—ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ವಾಣಿಯಿಂದ ವರ್ಣಿಸಲಶಕ್ಯವೋ,

೩—ಯಾವದನ್ನು ಮನಸಹಿತವಾದ ವಾಣಿಯು ಮೊಂದದೆ ಯಾತರಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದೋ. ಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳ ಅರ್ಥವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಮನವಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಲ್ಲ.

ಮತ್ತು “ ಯನ್ಮನಸಾಧ್ಯಾಯತಿ ತದ್ವಾಚಾ ವದತಿ ” ಈ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ಯಾವದನ್ನು ಮನದಿಂದ ಪುರುಷನು ಧ್ಯಾನಿಸುವನೋ, ಅದನ್ನು ವಾಣಿಯಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುವನು. ಬ್ರಹ್ಮವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುವದಕ್ಕೂ ವಿಷಯವಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ಜಾತಿ, ಗುಣ, ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದರೆ ವಾಣಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗುವವು. ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಾತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ರಹಿತವಾಗಿರುವದು; ಇದರಿಂದಲೂ ವಾಣಿಗೆ ವಿಷಯವಲ್ಲ.

ಒಳಿಕ ಮನವಾಣಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವಾದರೂ, ಯಾವ ಜೀತನಬ್ರಹ್ಮದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದೋ, ಹೀಗೆಂಬುವದರಿಂದಲೂ ಅದು ಮನವಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಈ ಮಾತು “ ಯೇನಾಹುರ್ಮನೋಮತಂ ಯೇನವಾಗಭ್ಯುದ್ಯತೇ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಇದರ

ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ

ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ;—ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಮನವು ಮನನವಂ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗುವದೋ, ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವೆತ್ತರು ಪೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವದ ರಿಂದ ವಾಣಿಯು ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗುವದೋ, ಯೆಂದರ್ಥ—

ಇನ್ನು ಯಾರಾದರು " ಮನಸ್ಯೇವೇದಮಾಪ್ತವ್ಯಂ-ತಂ ತ್ವಾಪನಿ ಪದಂ ಪುರುಷಂ " ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಮನದಿಂ ಪೊಂದಲ್ಪಡು ವದು. ಮತ್ತು ' ಪುರುಷ ' ಅಂದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಉಪನಿಷದ್ಗಮ್ಯನು. ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದೀತು ? ಅಂದರೆ;—ಅದನ್ನು ಕೇಳು ! ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಣ ಭಂಗಮಾತ್ರ ವೃತ್ತಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾದ್ದ ರಿಂದ ಮನದಿಂ ಪೊಂದಲ್ಪಡುವದೆಂದು ಪೇಳಿರುವದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಮನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವೆಂಬ ಅರ್ಥವಂ ಪೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವೇದವಾಕ್ಯವೂ ಕೂಡ, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬೋಧಿಸುವದಲ್ಲದೆ ತಕ್ತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬೋಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ವಾಣಿಗೆ ವಿಷಯ ವಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿಗೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ.

ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ:—ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೂ, ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಎರಡೆರಡು ವೃತ್ತಿ ಗಳಿರುವವು.

[೧] ಫಲವ್ಯಾಪ್ತಿ—ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಈ ಎರಡು ವೃತ್ತಿಗಳು ಅಂತಃಕರಣದ್ದಾಗಿರುವವು. ಎಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯವೆಂಬುದನ್ನು ನಿಷೇ ಧಿಸಿರುವದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಫಲವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನಿಷೇಧವುಂಟು. ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಮನ, ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಗಮ್ಯವೆಂದು ಪೇಳಿರುವದೋ, ಅಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅವರಣ ಭಂಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಗೀಕಾರಮಾಡಿರುವುದು. ಇದರಂತೆ

[೨] ಎಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವಂ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ವೃತ್ತಿಯಂ ನಿಷೇ ಧಿಸಿರುವದು. ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜ್ಞೇಯವೆಂದು ಪೇಳಿರುವದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಣಾವೃತ್ತಿಯಂ ಗ್ರಹಿಸಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋ ಧವಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವು ಮನವಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವೂ ಅಲ್ಲ.

||೧|| ಬ್ರಹ್ಮಶುದ್ಧಿ.

ಪುನಃ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂತಿರುವದೆಂದರೆ ;—(ವಿಶುದ್ಧಂ) ಅಂದರೆ, ವಿಶೇಷ ದಿಂ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವದು. ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ;—ಮಾಯಾ, ಅವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇದರ ಗುಣದೋಷಗಳಿಂ ಛೇದನವಾಗಿರುವದು. ಇನ್ನು

||೨|| ಬ್ರಹ್ಮಮುಕ್ತ:—

(ವಿಮುಕ್ತಂ) ಅಂದರೆ ;—ವಿಶೇಷದಿಂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವದು. ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ;—ಸದಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವದು.

ಶಂಕಾ, ಸಮಾಧಾನ:—ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬ್ರಹ್ಮವು ಸದಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಬಂಧ ಪ್ರತೀತಿ ಎಂತಾದೀತೆಂದರೆ ;—ಅದನ್ನು ಕೇಳು ! ಮಿಥ್ಯಾಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಗಳು ಮೂಢ ಪುರುಷನಿಂದಾರೋಪಿತವಾದ ಸ್ವಬುದ್ಧಿ ಕೃತ ದೋಷವೆನಿಸುವದು, ಅದೆಂತೆಂದರೆ—

ಶ್ಲೋ|| ಬಂಧಶ್ಚ ಮೋಕ್ಷಶ್ಚ ಮೃತ್ಯು ವ ಮೂಢಾ
ಬುದ್ಧೇರ್ಗುಣಂ ವಸ್ತುನಿಕಲ್ಪಯಂತಿ ||
ದೃಗಾವೃತಂ ಮೇಘಕೃತಾಂ ಯಥಾರವೌ
ಯತೋದ್ವಯಾಸಂ ಗಚಿದೇತದಕ್ಷರಂ ||

ಇದರ ಅರ್ಥ—ಬುದ್ಧಿಯ ಗುಣವಾದ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಗಳೆರಡನ್ನು ಮಿಥ್ಯವಾಗಿ ಯೇ [ಮೂಢಜನಗಳು] ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸುವರು; ಹ್ಯಾಗೆಂದರೆ, ಮೇಘದಿಂ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೇತ್ರಗಳ ಆವರಣವನ್ನು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸುವರು. ಅದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಅದ್ವಯ, ಅಸಂಗ, ಚೇತನ, ಅವಿನಾಶೀರೂಪವಾಗಿರುವದು.

ಹೀಗೆ ಪೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಏನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರೆಂದರೆ;—ಕೂಟಸ್ಥಕ್ಕೂ, ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಸದಾ ಅಭೇದವಿದೆ; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಮೋಕ್ಷ, ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಾದಿ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ;—ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ಸಪ್ತ (೭) ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತಃಕರಣ ಸಹಿತವಾದ ಆಭಾಸನಿಗೆ ಪೇಳಿರುವದು. ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಗಳೂ ಕೂಡ, ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವವು. ಅದನ್ನು ಪೇಳುವರು.

||೪|| ಸಪ್ತಾವಸ್ಥಾ ನಿರೂಪಣೆ.

ಶ್ಲೋ|| ಅಜ್ಞಾನಮಾವೃತ್ತಿ ಸ್ತದ್ವದ್ವಿಕ್ಷೇಪಶ್ಚ ಪರೋಕ್ಷಧೀಃ |
ಅಪರೋಕ್ಷಮತಿಃಶೋಕ ಮೋಕ್ಷಸ್ತುಪ್ತಿನಿರ್ವರಂಕುಶಾ ||
ಸಪ್ತಾವಸ್ಥಾ ಇಮಾಃ ಸಂತಿ ಚಿದಾಭಾಸಸ್ಯ ತಾಸ್ವಿಮೌ |
ಬಂಧಮೋಕ್ಷೌ ಸ್ಥಿತೌತತ್ರ ತಿಸ್ತ್ರೋ ಬಂಧಕೃತಃ ಸ್ಮೃತಾಃ||

ಅರ್ಥ—(೧) ಅಜ್ಞಾನ,

(೨) ಆವರಣ, ತದ್ವತ್,

(೩) ವಿಕ್ಷೇಪ, ಜ, ವುನಃ,

(೪) ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ,

(೫) ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ,

(೬) ಶೋಕನಿವೃತ್ತಿ.

(೭) ನಿರಂಕುತತ್ವಪ್ತಿ. ಈ ಸಪ್ತ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಜಿದಾಭಾಸನಿಗಿರುವವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಧ, ಮೋಕ್ಷಗಳೆರಡೂ ಇರುತ್ತಿರುವವು. ಮತ್ತು ಆ ವಿಳರಲ್ಲಿ ಆದಿಯಾದ ಮೂರು ಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೇತುವೆಂದು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು.

೧—ನಾನು ಅದ್ವಯಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯದಿರುವೆನು, ಈ ವೈವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೇತು ಅಜ್ಞಾನವಾಗಿರುವದು.

೨—ಬ್ರಹ್ಮವಿಲ್ಲ. ಭಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಈ ಅಸತ್ವಾವಾದಕ ಮತ್ತು ಅಭಾವಾವಾದಕನಾದ ಎರಡು ಅಂಶದ ಪಿಸರು ಆವರಣವೆನಿಸುವದು.

೩—ನಾನು ಕರ್ತನು, ನಾನು ಭೋಕ್ತನು, ನಾನು ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿರುವೆನು, ಇಂತೆಂಬ ಈ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ವಿಕ್ಷೇಪವೆಂದು ಪಿಸರು. ಇವು ಮೂರು ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವವು.

೪—ಬ್ರಹ್ಮ ಅಸ್ತಿ, ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೆನ್ನುವರು. ಅದರಿಂದ 'ಬ್ರಹ್ಮನಾಸ್ತಿ' ಈ ಆವರಣಾಂಶದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವದು.

೫—ಬ್ರಹ್ಮ ನಾನಾಗಿರುವೆನು. ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೆನ್ನುವರು. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಅವಿದ್ಯಾಜಾಲವೂ ನಾಶವಾಗುವದು.

೬—ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾದಿ ಸಂಸಾರವಿಲ್ಲ; ಈ ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಶೋಕನಾಶವೆಂದು ಪಿಸರು.

ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಿ. ಪೂಜನು.

೭—ನಾನು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದೆನು. ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದೆಂದ ಪಡೆದಿರುವೆನು. ಈ ಹರ್ಷ ವಿತೇಷಕ್ಕೆ ನಿರಂಕುತ ತೃಪ್ತಿಯೆಂದು ಪಿಸರು. ಆ ಶೋಕನಾಶವಾಗಿ ಪಠಮಸುಖದ ವಾಸ್ತವ್ಯಾಗಲು ಮೋಕ್ಷವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಕಲ್ಪನೆಯು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಜಿದಾಭಾಸನಲ್ಲಿರುವದು. ಅದ್ಭುತ ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಅವಿದ್ಯಾಕೃತವಾಗಿರುವದು. ಇದಕ್ಕೆ

ದೃಷ್ಟಾಂತ:—ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನವಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ತಿಳಿದದ್ದೇನೆಂದರೆ;—ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯಾವನೋ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವಂ ತೆಗದುಕೊಂಡಂತೆಯೂ, ತಾನು ದೇಶದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ದೇಶಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆಯೂ, ಅಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷು ದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರಲು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ದುರ್ಭಿಕ್ಷು ಉಂಟಾದಂತೆಯೂ, ಆಗ ಕ್ಷುಧೆಯಿಂದ ಪ್ರೀಡಿತನಾಗಿ; ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಫಲವಂ ಕಿತ್ತಂತೆಯೂ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ತೋಟರಕ್ಷಕನು ತನ್ನಂ ಪಿಡಿದು ಮುಳ್ಳಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದಂತೆಯೂ, ಪುನಃ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದಯಾವಂತನು ಬಿಡಿಸಿ, ಸ್ವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೈದಂತೆಯೂ ತೋರಿತು. ಮರಳಿ ಯಾವಾಗ ತಾನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ನೋಡಿದನೋ, ಆಗ ಯಾವನೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ; ಯಾವನೂ ಬಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ; ನಾನು ಹ್ಯಾಗಿದ್ದೆನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸದಾ ಇರುವೆನು ಯೆಂದು ತಿಳಿದನು.

ಸಿದ್ಧಾಂತ:—ಇದರಂತೆ ಅವಿದ್ಯಾರೂಪವಾದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇರುವದು. ಪರಮಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಯಾವ ಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಜನ್ಮಿಸುವದೂ ಇಲ್ಲ, ಮರಣವಾಗುವದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ

ಶ್ರುತಿ|| ನನಿರೋಧೋ ನಚೋತ್ಪತ್ತಿರ್ನ ಬದ್ಧೋ ನಚಸಾಧಕಃ |

ನಮುಮುಕ್ತುರ್ನ ವೈಮುಕ್ತ ಇತ್ಯೇಷಾ ಪರಮಾರ್ಥತಾ ||

ಇದರ ಅರ್ಥ—‘ವೈ’ ಎಂದರೆ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ, ಯಾವದಕ್ಕೂ ನಾಶವಿಲ್ಲ, ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲ, ಯಾವನೂ ಬದ್ಧನಿಲ್ಲ; ಸಾಧಕನಿಲ್ಲ, ಮುಮುಕ್ಷುವಿಲ್ಲ, ಮುಕ್ತನಿಲ್ಲ, ಇದು ಪರಮಾರ್ಥವು.

ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೆಂದರೆ;—ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿತ್ಯಮುಕ್ತವಾಗಿರುವದು. ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿ, ಮನವಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾಗಿ ಸದಾ ಶುದ್ಧಮುಕ್ತಸ್ವರೂಪವಾದ ಯಾವ ನಿತ್ಯಪರಂಬ್ರಹ್ಮವುಂಟೋ, ಅದೇ ನಾನಾಗಿರುವೆನು. ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವು. ||೪||

ಅ—ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮವು ವಾಣಿಗೆ ಅವಿಷಯವೆಂದು ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಪಡಿಸುವವರಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುವ ತತ್ವವನ್ನು ಈ ಐದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಂ ಮಾಡುವರು.

||೫|| ಪರಿಶೇಷ ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪ.

—: ನಿಷೇಧೇಕೃತೇ ಇತಿ :—

ಮೂ|| ನಿಷೇಧೇ ಕೃತೇ ನೇತಿನೇತೀತಿ ವಾಕ್ಯೈಃ

ಸಮಾಧಿಸ್ಥಿತಾನಾಂ ಯದಾ ಭಾತಿ ಪೂರ್ಣಾಂ ||

ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಾತೀತ ಮದ್ವೈತಮೇಕಂ

ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ ||೫||

“ ನೇತಿನೇತಿ ” ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಪರಿಶೇಷವಾದ ಯಾವ ತತ್ವವು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾನವಾಗುವದೋ ಮತ್ತು ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯದಿಂದತೀತವಾಗಿ, ಅದ್ವೈತವಾಗಿ, ಏಕವಾಗಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿರುವದೋ, ಅದೇ ನಿತ್ಯ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮನಾನಾಗಿರುವೆನು. ಇದು ಪಡದ ಅರ್ಥ.

ಟೀಕಾ:—“ ನೇತಿನೇತಿ ” ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸರ್ವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು.

ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ;—ವೇದದಲ್ಲಿ ಜ್ಞೇಯ ಬ್ರಹ್ಮದ ಉಪದೇಶಮಾ ಗುವು ಎರಡಿರುವದು.

ಒಂದು ವಿಧಿಮುಖವೆಂದು.

ಮತ್ತೊಂದು ನಿಷೇಧಮುಖವೆಂದು. ಮೊದಲು ವಿಧಿಮುಖದಿಂದ ಸೋ ವಾಧಿಕ ಬ್ರಹ್ಮವಂ ಬೋಗೊಳಿಸಿ, ಪುನಃ ವೇದವು ನಿಷೇಧಮುಖದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಂ ಬೋಧಿಸುವದು.

ಶಂಕಾ, ಸಮಾಧಾನ:—ಯಾವನಾದರು “ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ — ಆನಂದೋಬ್ರಹ್ಮ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಧಿಮುಖವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ, ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮವಂ ಬೋಧಿಸುವದೆಂದರೆ;—ಅದನ್ನು ಕೇಳು! ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿ ಪಡವಾ ದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಸ್ತುವಿನ ಬೋಧಕವಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ;—ಅನೃತ, ಅಜ್ಞಾನ, ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ, ದುಃಖ ಈ ವಿರೋಧಾಂಶಗಳ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ, ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಂ ಬೋಧಿಸುವದು. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ; ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಗೆ ಲಕ್ಷಣೆಯಂ ಗ್ರಹಿಸಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಆನಂದಪದ ವೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಣೆಯಿಂದಲೇ ಶುದ್ಧವಂ ಬೋಧಿಸುವದು.

೧— ಸತ್ಯಪದದ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ, ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥ.

(೧) ಮಾಯೆಯ ಸತ್ತಿಯೂ, ಜೇತನದ ಸತ್ತಿಯೂ ಎರಡೂ ಸೇರಿ, ಸತ್ಯಪದದ ವಾಚ್ಯವಾಗಿರುವದು.

(೨) ನಿರಪೇಕ್ಷೆ ಸತ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿರುವದು.

೨— ಜ್ಞಾನಪದದ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ, ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥ.

(೧) ವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನವೂ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶರೂಪಜ್ಞಾನವೂ, ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಜ್ಞಾನಪದದ ವಾಚ್ಯವಾಗುವದು.

(೨) ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಜ್ಞಾನ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿರುವದು.

೩— ಆನಂದಪದದ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ, ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥ.

(೧) ಪ್ರಿಯಮೋದಾದಿ ವೃತ್ತಿಆನಂದವೂ, ಪರಮ ಪ್ರೇಮಾಸ್ವದವಾದ ಸುಖವೂ ಎರಡೂ ಸೇರಿ, ಆನಂದಪದದ ವಾಚ್ಯವೆನಿಸುವದು.

(೨) ವೃತ್ತಿಭಾಗವಂ ಬಿಟ್ಟು, ಕೇವಲ ಸುಖ ಲಕ್ಷ್ಯವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು—ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಧಿಮುಖದ ಪರ್ಯವಸಾನವು, ನಿಷೇಧಮುಖದಲ್ಲಿರುವದು. ಆ ನಿಷೇಧಮುಖಬೋಧಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವವೆಂದರೆ;—

||೧|| ಅಥಾತ ಅದೇಶೋ ನೇತಿನೇತಿ.

೨— ಅಸ್ಥೂಲಮನಣ್ಣುಹ್ರಸ್ವ ಮದೀರ್ಘಮಲೋಹಿತಮ
ಸ್ನೇಹಮಚ್ಛಾಯಮತಮೋವಾಯ್ವನಾಕಾಶಮಸಂ
ಗಮರಸಮಗಂಧಮಚಕ್ಷುಷ್ಯಮಶ್ರೋತ್ರಮವಾಗ
ಮನೋತೇಜಸ್ವ ಮಪ್ರಾಣ ಮಮುಖಮಮಾತ್ರ
ಮನಂತರ ಮಬಾಹ್ಯಮಿತಿ ||

ಅರ್ಥ—೧-ಅಧ್ಯಾರೋಪಾನಂತರ “ ನೇತಿನೇತಿ ” ಹೀಗೆ ಉಪದೇಶ ಸಲ್ಪಡುವದು.

೨— ಅಕ್ಷತ ಬ್ರಹ್ಮವು ಘಟದಂತೆ ಸ್ಥೂಲವಲ್ಲ; ಪರಮಾಣುವಿನಂತೆ ಸೂ
ಕ್ಷ್ಮವಲ್ಲ, ತೃಣದಂತೆ ಹ್ರಸ್ವವಲ್ಲ, ಲತೆಯಂತೆ ದೀರ್ಘವಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಲೋಹಿ
ತವಲ್ಲ, ಜಲದಂತೆ ಸ್ನೇಹವಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣಭೂಮಿಯಂತೆ ಛಾಯವಲ್ಲ, ಅಂಧಕಾರದಂತೆ
ತಮವಲ್ಲ, ವಾಯುವಿನಂತೆ ಗತಿಯುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಶೂನ್ಯಾಕಾಶ ರೂಪವಲ್ಲ,
ಸಂಗ ಉಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ, ರಸವಲ್ಲ, ಗಂಧವಲ್ಲ, [ರಸ ಗಂಧಗಳ ನಿಷೇಧದಿಂದ ತಟ್ಟಸ್ಪರ್ಶ

ರೂಪಗಳಿಗೂ ನಿಷೇಧವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.] ಮತ್ತು ಚಕ್ಷುಸ್ಸು, ಶ್ರೋತ್ರವು, [ಚಕ್ಷುಸ್ಸು ಶ್ರೋತ್ರಗಳ ನಿಷೇಧದಿಂದ ತ್ವಕ್, ರಸನಾ, ಘ್ರಾಣಗಳಿಗೂ, ನಿಷೇಧವೆಂದರಿಯತಕ್ಕದ್ದು.] ಇನ್ನು ವಾಕ್ ಅಲ್ಲ, [ಇಲ್ಲಿವಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಷೇಧದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ನಿಷೇಧವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.] ಬಳಿಕ ಮನವು, ತೇಜವು;—ಅಂದರೆ, ಬುದ್ಧಿಯು; [ಇಲ್ಲಿ ಮನ ಬುದ್ಧಿಗಳ ನಿಷೇಧದಿಂದ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರಗಳಿಗೂ ನಿಷೇಧವೆಂದರಿತುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.] ಇನ್ನು ನಮುಃ ಅಂದರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹವು; ನಮಾತ್ರಾ ಅಂದರೆ, ಕಾರಣದೇಹವೆಂಬ ಅವಿದ್ಯೆಗಳು. ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವು, ಅಂತರವು. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ;—ಉಪ್ಪಿನ ಗಡ್ಡೆ ಎವೆನಿಸುವಂತೆ ಏಕರಸವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿರುವದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ಅಥವಾ ಅಂತರವೆಂದು ಪೇಳಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದ 'ನೇತಿನೇತಿ' ಎಂಬ ಎರಡು ಸಕಾರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ:—

I ಒಂದನೇ ಸಕಾರದಿಂದ ಮೂರ್ತಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧವೂ, ಎರಡನೇ ಸಕಾರದಿಂದ ಅಮೂರ್ತಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧವೂ ಪೇಳಲ್ಪಡುವದು.

೧—ಅಗ್ನಿ-ಜಲ-ಪೃಥ್ವಿ; ಇವು ಮೂರು ಭೂತಗಳು ಮೂರ್ತವೆನ್ನಲ್ಪಡುವವು.

೨—ವಾಯು, ಅಕಾಶ ಇವೆರಡು ಭೂತಗಳು ಅಮೂರ್ತವೆನ್ನಲ್ಪಡುವವು. ಅಥವಾ,

II [೧] ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಪಂಚವು ಮೂರ್ತ, [೨] ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವು ಅಮೂರ್ತವಾಗುವದು.

III ಅಥವಾ, ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳೆರಡು ಪ್ರಪಂಚವೂ ಕಾರ್ಯರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ಮೂರ್ತವಾಗಿರುವದು (೧). ಮತ್ತು

ಕಾರಣ ರೂಪವಾದ ಅವ್ಯಾಕೃತವು ಅಮೂರ್ತವಾಗಿರುವದು (೨). ಆ ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಗಳೆರಡನ್ನೂ ಎರಡು ಸಕಾರಗಳಿಂದ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವದು,

IV ಅಥವಾ, ಒಂದು ಸಕಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕಾರಣರೂಪವಾದ ಭಾವದ ನಿಷೇಧವನ್ನೂ,

ಮತ್ತೊಂದು ನಕಾರದಿಂದ ನಿಶ್ಚಯರೂಪವಾದ ಅಭಾವದ ನಿಷೇಧವನ್ನೂ ಮಾಡಿರುವದು. ಅದನ್ನು

ಶ್ಲೋ|| ನಕಾರವಿಕೋ ಭಾವಾಖ್ಯಂ ಸ್ಥಿರಂ ಯತ್ಕಾರ್ಯಕಾರಣಂ || ತನ್ನಿಷೇಧ್ಯತಿಚಾನೋಸಿ ದ್ವಯೋಭಾವ ಮನಾತ್ಮಕಂ ||

ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಇದರ ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ವಿಧಿಮುಖ ಗೋಚರವಲ್ಲ: ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ;—ನಿಷೇಧ ಮುಖದಿಂದಲೇ ವೇದವು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವದು.

ಮತ್ತು 'ಇದಂ' ಎಂಬ ದೃಶ್ಯರೂಪದಿಂದ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥದ ಬೋಧೆ ಯಾಗುವದೋ, ಅದು ವಿಧಿಮುಖಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುವದು. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ಪೇಳುವರು:—

ಶ್ಲೋ|| ತದಿದಂ ತಾದೃಶಮಿದೃಶಮೇತಾವತ್ತಾವದಿತಿ ಚಯನ್ಮ ಭವೇತ್ || ಬ್ರಹ್ಮ ತದಿತ್ಯವಧೇಯಃ ನೋಚೇದ್ವಿಷಯೋ ಭವೇತ್ಪರೋಕ್ಷಂ ಚ ||

ಅರ್ಥ—ತತ್, ಇದಂ, ತಾದೃಶ ಈದೃಶ, ಏತಾವತ್, ತಾವತ್, ಈಷದ್ವಿಧ ಶಬ್ದ ಪ್ರತ್ಯಾರ್ಥ ಯಾವದಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅನ್ಯಥಾ ಆದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮವು ವಿಷಯರೂಪವೂ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವೂ ಆದೀತು ! ಅದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಪೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಲೌಕಿಕವಾದ ಷಟ್ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಅವಿಷಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ:—ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸರ್ವ ದೃಶ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳು ಷಟ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿಷವಾಗಿರುವವು. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಲ್ಲ; ಅದೆಂತೆಂದರೆ:—

||೬|| ಸಂಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರೂಪಣ.

- (೧) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ,
- (೨) ಅನುಮಾನ,
- (೩) ಶಬ್ದ,
- (೪) ಉಪಮಾನ,
- (೫) ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ,

(೬) ಅನುಪಲಬ್ಧಿ, ಈ ಭೇದದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವು ಆರು ವಿಧವಾಗಿರುವದು.

ಪ್ರಮಾಣ ಜನ್ಯಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾ ಎಂದು ಪೆಸರು. ಅದೂ ಕೂಡ, ೧-ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ೨-ಅನುಮಿತಿ, ೩-ಶಾಬ್ದೀ, ೪-ಉಪಮಿತಿ, ೫-ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ, ೬-ಅಭಾವಪ್ರಮಾ, ಈ ಭೇದದಿಂದ ಆರು ಬಗೆಯಾಗಿರುವದು. ಅದರಲ್ಲಿ—

(೧) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ:—ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನವು ಶಾಸ್ತ್ರ, ತತ್ವಜ್ಞ, ಚಾಕ್ಷುಷ, ರಾಸನ, ಘ್ರಾಣಜಭೇದದಿಂದ ಐಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದು. ತಾರ್ಕಿಕರು ಆರನೆ ಮಾನಸಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿರುವರು. ಅದನ್ನು ಪಂಚಪಾದಿಕಾ ನುಸಾರಿಗಳು ಅಂಗೀಕಾರಮಾಡದೆ ಆರನೆ ಶಾಬ್ದೀಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾವಂ ಗ್ರಹಿಸಿರುವರು.

(೨) ಅನುಮಾನ:—ಅನುಮಾನವು.

೧—ಸಾರ್ವರ್ಥ,

೨—ಪರಾರ್ಥಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವಕಾರಣ ಅನುಮಿತಿ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿರುವದು.

(೧) ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಜ್ಞಾನಾದಿಯಿಂದ ಅನುಮಿತಿಯಾಗಲು ಅದು 'ಸಾರ್ವರ್ಥ' ವೆನಿಸುವದು.

(೨) ವಾಕ್ಯಪ್ರಯೋಗದಿಂದಾಗಲು ಅದು 'ಪರಾರ್ಥ' ವೆನಿಸುವದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾರ್ಥಾಸುಮಾನಕ್ಕೆ—ತಾರ್ಕಿಕರು,

(೧) ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ,

(೨) ಹೇತು,

(೩) ದೃಷ್ಟಾಂತ,

(೪) ಉಪನಯ,

(೫) ನಿಗಮನ, ಇವೈದು ಅವಯವಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿರುವರು.

ಮತ್ತು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ—

(೧) ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ, (೨) ಹೇತು, (೩) ಉದಾಹರಣ ಈ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಂ ಗ್ರಹಿಸಿರುವರು.

೧—ಸಾಧ್ಯವಿಶಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷಬೋಧಕವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಾಕ್ಯವೆನಿಸುವದು.

೨—ಲಿಂಗಬೋಧಕವಾಕ್ಯ ಹೇತು, ವಾಕ್ಯವಾಗುವದು.

೩—ಹೇತು ಸಾಧ್ಯ ಸಹಚಾರಬೋಧಕವಾಕ್ಯ ಉದಾಹರಣ ವಾಕ್ಯ ವೆನಿಸುವದು.

(೩) ಶಬ್ದ:—“ ಅಯಂ ಪರ್ವತೋವಹ್ನಿಮಾನ್ ಧೂಮಾತ್ ಯಥಾ ಮಹಾನಸ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಬ್ದೀಜ್ಞಾನವು (೧) ವ್ಯವಹಾರಿಕ (೨) ಪರಮಾ ರ್ಥಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವರು. ವ್ಯವಹಾರಿಕವೂ ಕೂಡ,

(೧) ಲೌಕಿಕ,

(೨) ವೈದಿಕ ವಾಕ್ಯಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು ಶಬ್ದಬೋಧಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ, ಯೋಗ್ಯತಾ, ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಇವು ಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಸತ್ತಿ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಿಸಿರುವರು.

(೪) ಉಪಮಾನ:—ಸಾಧ್ಯತ್ವಜ್ಞಾನಜನ್ಯಜ್ಞಾನ ಉಪಮಿತಿಪ್ರಮಾ ಎನ್ನಲ್ಪಡುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ;—ಗೋವಿನಜ್ಞಾನದಿಂದ ಗವಯದ ಜ್ಞಾನವಾ ಗುವದಾವುದೋ, ಅದು ಸಾಧ್ಯತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗುವದು; ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕರು ವಿಧರ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಉಪಮಿತಿಯನ್ನಂಗೀಕರಿಸುವರು. ಎಂತೆಂದರೆ;—ಉಷ್ಣವಿಧರ್ಮವು ಖಡ್ಗಮೃಗದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಂಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಯತ್ವಜ್ಞಾನ ಉಪಮಿತಿ ಎಂದು ಪೇಳಿರುವರು.

(೫) ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ:—ಸಂವಾದಕಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾ ಎನ್ನುವರು. ಆ ಸಂವಾದಕ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೇತುವಾದ ಸಂವಾದ್ಯಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಮಾನ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಪೇಳಿರುವರು. ಎಂತೆಂದರೆ;—ಹಗಲಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣಿದ ವುರುಷನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನವಂ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲತ್ವವು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನದ ಸಂವಾದ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನವು ಸಂವಾದ ಕವಾಗಿರುವದು. ಆ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯು

(೧) ದೃಷ್ಟಾರ್ಥಾಪತ್ತಿ,

(೨) ಶೃತಾರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಈ ಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ್ದಾಗಿರುವದು.

(೬) ಅನುಪಲಬ್ಧಿ:—ಅನುಪಲಬ್ಧಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಅಭಾವಜ್ಞಾನ ವಾಗುವದು. ನಿಷೇಧಮುಖಪ್ರತೀತಿಗೆ ವಿಷಯವಾದರೂ, ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೋ ಗೀ ಸಾಪೇಕ್ಷಪ್ರತೀತಿಗೆ ವಿಷಯವಾದರೂ ಅದು ಅಭಾವವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಮಾಸಹಿತ ಷಟ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

॥೨॥ ಬ್ರಹ್ಮವು ಷಟ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಲ್ಲ:—

ಆ ಷಟ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ:—

೧—ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಿಷಯ:—“ಅಶಬ್ದಮಸ್ಪರ್ಶಮರೂಪಮಂಶ್ಚೈವ” ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶಾದಿಗಳಿಂ ರಹಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಲ್ಲ.

೨—ಅನುಮಾನಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಿಷಯ:—“ ನೈವಚತಸ್ಯಲಿಂಗಂ ” ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಲಿಂಗ (ಚಿಹ್ನೆ) ರಹಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೂ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ.

೩—ಶಬ್ದಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಿಷಯ:—“ ಯತ್ತದದೃಶ್ಯಪ್ರಗ್ರಾಹ್ಯ ಮಗೋತ್ರಂ ” ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದಂತೆ, ಜಾತ್ಯಾದಿ ರಹಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಶಬ್ದಗೋಚರವಲ್ಲ;

೪—ಉಪಮಾನಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಿಷಯ:—“ ನತತ್ಸಮಶ್ಚಾಭ್ಯಧಿ ಕಂ ಚದೃಶ್ಯತೆ-ನತಸ್ಯಪ್ರತಿಮಾ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದಂತೆ ಸಾದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾರದ್ದರಿಂದ ಉಪಮಾನಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯವಲ್ಲ;

೫—ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಿಷಯ:—“ ನತಸ್ಯಕಾರ್ಯಂ ಕ ರಣಂ ಚವಿದ್ಯತೇ ” ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದಂತೆ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯಕಾರ್ಯದ ಅಭಾವ ದಿಂದ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಗೆ ವಿಷಯವೂ ಅಲ್ಲ.

೬—ಅನುಪಲಬ್ಧಿಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಿಷಯ:—“ ನಿತ್ಯೋನಿತ್ಯಾನಾಂ ” ಈ ಶ್ರುತಿ ಪೇಳಿದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸದಾ ಭಾವರೂಪವಾಗಿರುವದ್ದರಿಂದ ಅನುಪಲಬ್ಧಿ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ವಿಷಯವಲ್ಲ.

(೧) ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಷಟ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಲ್ಲ; ಮತ್ತು ವೇದಾಂತಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಷಟ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಗೂ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಬ್ರಹ್ಮವು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಲ್ಲ:—

(೨) ಮುಖ್ಯಸ್ವಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅವು ಜೇತನವನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸುವವು. ಅದನ್ನು “ ಪ್ರಮಾಣಮಪ್ರಮಾಣಂನಾ ಪ್ರಮಾಂತರಮಪೇಕ್ಷತೆ— ಯತೋಮಾನಾನಿಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೆಂದರೆ:—ಬ್ರಹ್ಮವು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ವಿಷಯವಲ್ಲ.

(೩) ಮತ್ತು ವೇದವೂ ಕೂಡ, 'ನೇತಿನೇತಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ, ಅತದ್ವೈತ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಬೋಧಿಸುವದು. ಹಾಗೆಂದರೆ—ಸೀತಾ ವೇದಿಯು ರಾಮನನ್ನ ಪುಷ್ಪಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದಂತೆಯೂ, ವೃದ್ಧನು ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸೇನಾನಿಷೇಧದಿಂದ ರಾಜನಂ ತೋರಿಸಿದಂತೆಯೂ ತೃತೀಯ ತೋರಿಸುವದು.

ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಯಾವ ಪುರುಷನಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುವದು? ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಲಪೇಕ್ಷೆಯುಂಟಾದರೆ;—ಆಚಾರ್ಯರು ಪೇಳುವರು:—

||೮|| ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಭಾನವಾಗುವದು.

(ಸಮಾಧಿಸ್ಥಿತಾನಾಮಿತಿ) 'ಸಮಾಧಿಸ್ಥಿತಾನಾಂ' ಅಂದರೆ; ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಭಾನವಾಗುವದು. (ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವದು.)

ಅ—ಆ ಸಮಾಧಿಯ ಅಕ್ಷಣವಂ ತೋರಿಸುವರು.

||೯|| ಸಮಾಧಿ ಲಕ್ಷಣ, ಮತ್ತು ಅದರ ಭೇದ.

೧—ನಿರೋಧಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟತೆಯೂ, ಚಿತ್ತೈಕಾಗ್ರ್ಯಪರಿಣಾಮವೂ ಸಮಾಧಿ ಎನ್ನಲ್ಪಡುವದು. ಅದು

(೧) ಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ,

(೨) ಅಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ, ಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರುವದು. ಅದ

ಕಲ್ಲಿ—

[೧] ಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ:—ಅಹಂಕೃತಿವಿನಾ; ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರವಾದ ಮನೋವೃತ್ತಿಯು ಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತಸಮಾಧಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಅದನ್ನು "ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ಮನೋವೃತ್ತಿ" ಈ ಶೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪೇಳಿರುವದು.

[೨] ಅಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ:—ಪ್ರಶಾಂತ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯು ಅಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು. ಅದನ್ನು "ಪ್ರಶಾಂತವೃತ್ತಿಕಂ ಚಿತ್ತಂ ಪರಮಾಸಂದದೀಪಕಂ" ಈ ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು.

೨—ಇನ್ನು ಸವಿಕಲ್ಪ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಭೇದದಿಂದಲೂ ಸಮಾಧಿ ದ್ವಿವಿಧವಾಗಿರುವದು.

(೧) ಸರ್ವಕಲ್ಪಸಮಾಧಿ—ತ್ರಿಪುಟೀಭಾಸಸಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರ್ವಕಲ್ಪಸಮಾಧಿ ಎನ್ನುವರು. ಅದು ಕೂಡ,

[೧] ಶಬ್ದಾನುವಿದ್ಯೆ,

[೨] ಶಬ್ದಾನುವಿದ್ಯೆ, ಈ ಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿರುವದು.

(೨) ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿ—ತ್ರಿಪುಟೀಭಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಅಖಂಡಾಕಾರವಾಗಿ, ನಿರ್ವಾತದೀಪದಂತೆ ಇರುವ ಚಿತ್ತದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿ ಎನ್ನುವರು. ಅದನ್ನು “ ಧ್ಯಾತೃಧ್ಯಾನೇವಿಹಾಯ ನಿವಾತಸ್ಥಿತದೀಪವತ್ ಧ್ಯೇಯೈಕಗೋಚರಂ ಚಿತ್ತಂ ಸಮಾಧಿ-ಯಥಾದೀಪೋನಿವಾತಸ್ಥಃ ಧ್ಯಾತೃಧ್ಯಾನಂ ಪತಿತ್ಯಜ್ಯಕ್ರಮಾದ್ಧ್ಯೇಯೈಕಗೋಚರಂ ನಿವಾತದೀಪವತ್ ಚಿತ್ತಂ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವವು. ಆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿಯೂ ಕೂಡ,

(೧) ಅದ್ವೈತಭಾವನಾರೂಪ,

(೨) ಅದ್ವೈತಾವಸ್ಥಾನರೂಪ, ಈ ಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರುವದು. ಅಪರಲ್ಲಿ—

(೧) ಅದ್ವೈತಭಾವನಾರೂಪಸಮಾಧಿ :—ಅದ್ವೈತಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರವಾದ ಅಜ್ಞಾತವೃತ್ತಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದ್ದು, ಅದ್ವೈತ ಭಾವನಾರೂಪವೆನಿಸುವದು.

(೨) ಅದ್ವೈತಾವಸ್ಥಾನರೂಪಸಮಾಧಿ:—ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ರಹಿತವಾದದ್ದು ಅದ್ವೈತಾವಸ್ಥಾನ ರೂಪವೆನಿಸುವದು. ಅಪರಲ್ಲಿ—

ಮೊದಲನೇ ಸಮಾಧಿ ಸಾಧನರೂಪವಾಗಿಯೂ,

ಎರಡನೇದು ಫಲರೂಪವಾಗಿಯೂ ಇರುವದು.

ಬಳಿಕ ಸ್ವಂಧವ^(೧) ಜಲದಂತೆ, ಮತ್ತು ತಪ್ತಲೋಹದ^(೨) ಮೇಲಣ ಜಲಬಿಂದು

ವಿನಂತೆ ಪೇಳಲ್ಪಡುವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ವೃತ್ತಿಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಅದನ್ನು “ ಸಲಿಲಸ್ಯಂಧವಂ ಯದ್ವತ್, ಯಾತಿಲಾವದವಸ್ಥಿತಿ, ವೃತ್ತಿ

ವಿಸ್ಮರಣಂ ಸನ್ಯಾಕ್, ವಾಸನಾತ್ಪಣಪಾವಕಃ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುವದು.

ಈ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ,

(೧) ಲಯ,

(೨) ವಿಕ್ಷೇಪ,

(೩) ಕಷಾಯ,

(೪) ರಸಾಸ್ವಾಸ, ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಷ್ಣುಗಳಿದ್ದರೆ, ೧—ಲಯೇಸಂಬೋಧಯೇಚ್ಛತ್ವಂ ೨—ವಿಕ್ಷಿಪ್ತಂಶಮಯೇತ್, ೩—ಸಕಷಾಯಂ ವಿಜಾನೀಯಾತ್, ೪—ನಾಸ್ವಾಸಯೇತ್, ಹೀಗೆ ಗೌಡ ಪಾದಾಂಶುಗಳಿ೦ದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪಾಯಗಳಿ೦ದ ತೊಲಗಿಸಬೇಕು.

ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಯ ಸಾಧನವಾದ ಯಮನಿಯವು ಎಂಬುದು ಹೋಗದ ಅಂಗಗಳಿರುವವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಪೇಳುವೆವು.

ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಸಾಧನ ಶ್ರವಣ, ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳಾಗಿರುವವು. ಯಾಕೆಂದರೆ—ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದ ಪರಿಪಕ್ವಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಎನ್ನುವರು.

ಈ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡಿರುವದು. ಮತ್ತು ಶ್ರವಣದಮೇಲೆ ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ, ಸಮಾಧಿಯನಿಮಿತ್ತ ಅಧಿಕಯತ್ನವಂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪೇಳುವರು.

ಶ್ಲೋ|| ಶೃತೇಃ ಶತಗುಣಂ ವಿದ್ವಾನ್ಮನನಂ ಮನನಾದಪಿ |

ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಂ ಲಕ್ಷಗುಣಮಾನಂತಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕಂ ||

ಇದರ ಅರ್ಥ—ಶ್ರವಣಕ್ಕಿಂತ ಶತಗುಣಾಧಿಕ ಮನನವು, ಮನನಕ್ಕಿಂತ ಲಕ್ಷಗುಣಾಧಿಕ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನವು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅನಂತಗುಣ ಉಳ್ಳದ್ದು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

೧—ಆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಿಗೆ ನಿಷೇಧಾವಧಿ ಎನಿಸ ಪರಮಾನಂದಘನ ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿರಾವರಣ ಪರಿಪೂರ್ಣರೂಪದಿಂ ಭಾನವಾಗುವದು. ಆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನನ್ನು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನೆಂದು ಪೇಳುವರು. ಅವನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಗೀತೆಯ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ “ ಪ್ರಜಹಾತಿಯಾದಾ ಕಾಮಾನ್ ” ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮೊದಲುಗೊಂಡು, “ ವಿಹಾಯ ಕಾಮಾನ್ಯಃ ಸರ್ವಾನ್ ” ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪೂರ್ವಾಂತವೂ, ಭಗವಂತನು ಪೇಳಿರುವನು. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. [ಈ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಸರ್ವ ಲಕ್ಷಣವೂ ಗೀತಾಗೊರ್ಧಾರ್ಥ ದೀಪಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.]

೨—ಆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಪರಮಾನಂದದ ಲಾಭವಾಗುವದು. ಅದನ್ನು

ಶ್ಲೋ|| ಸಂಸಿದ್ಧಸ್ಯ ಫಲಂ ಶ್ವೇತಜ್ವೇವನ್ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಯೋಗಿನಃ |

ಬಹಿರಂತಃ ಸದಾನಂದ ರಸಾಸ್ವಾದನಮಾತ್ಮನಿ ||

ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವುದು. ಇದರ ಅರ್ಥ—ಸಂಸಿದ್ಧ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾದ ಯೋಗಿಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಫಲವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ, ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಸಹ ಸರ್ವದಾ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾನಂದ ರಸದ ಅನುಭವವೇ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು.

ಗ್ರಂಥಿಕಾ ಭಿಕ್ಷು

೩—ಮತ್ತು ಇತರರಾ ವರು ಅನುಭೂತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವರೋ, ಅದು ವ್ಯರ್ಥವೆನಿಸುವುದು. ಎಂತೆಂದರೆ;—

ಶ್ಲೋ|| “ಅನುಭೂತಿಂ ವಿನಾಮೂಢೋ ವೃಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮೋದತೇ | ಪ್ರತಿಬಂಭಿತ ಶಾಖಾಗ್ರಫಲಾ ಸ್ವಾದನ ಮೋಹವತ್ ||”

ಇದಕ್ಕೆ—ಜಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಶಾಖಾಗ್ರಫಲದ ಆಸ್ವಾದನದಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುವನಂತೆ, ಅನುಭೂತಿ ವಿನಃ ಮೂಢನು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೋದಪಡುವನೆಂದರ್ಥ.

೪—ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಲ್ಲದೆ, ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ಉಚ್ಛೇದವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಅದೆಂತೆಂದರೆ;—

“ಕುಶಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾರ್ತಾಯಾಂ ವೃತ್ತಿಹೀನಾಃ ಸುರಾಗಿಣಃ |
ಶೇಷ್ಯಜ್ಞಾನತಯಾ ನೂನಂ ಪುನರಾಯಾಂತಿ ಯಾಂತಿಚ ||೧||
ಯೇಹಿಂವೃತ್ತಿಂ ಜಹತ್ಯೇನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಖ್ಯಾಂ ಪಾವನೀಂಪರಾಂ |
ತೇತುವೃಥೈವ ಜೀವಂತಿ ಪಶುಭಿಶ್ಚ ಸಮಾನರಾಃ ||೨||”

ಇದರ ಅರ್ಥ—ಬ್ರಹ್ಮವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಕುಶಲನಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೀನನಾಗಿಯೂ, ಇನ್ನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯಾಗಿಯೂ, ಇರುವನೋ, ಅವನೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನದ ದೆಶೆಯಿಂದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಿಸುವನು. ಪುನಃ ಮರಣವಾಗುವನು, ||೧||

ಮತ್ತು ಯಾವನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಖ್ಯಾವಾದ ಪರಮಪಾವನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸುವನೋ, ಆ ಪುರುಷನು ಪಶುವಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ, ವೃಥಾ ಜೀವಿಸುವನು. ||೨||

೫—ಇನ್ನು ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಪ್ರವಣನೋ ಅವನು ಧನ್ಯನು. ಎಂತೆಂದರೆ;—

ಶ್ಲೋ|| ಯೇಹಿ ವೃತ್ತಿಂ ವಿಜಾನಂತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾಪಿ ವರ್ಧಯಂತೀತಿ ||

ತೇವೈ ಸತ್ಪುರುಷಾ ಧನ್ಯಾ ವಂದ್ಯಾಶ್ಚೇ ಭುವನತ್ರಯೇ ||

ಅರ್ಥ—ಯಾವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರವೃತ್ತಿಯ ಫಲವಂ ತಿಳಿದಿರುವನೋ, ಮತ್ತು ಯಾವನು ತಿಳಿದು ವೃತ್ತಿಯಂ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನೋ, ಆ ಸತ್ಪುರುಷನು ಧನ್ಯನು. ಮತ್ತು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೂಜ್ಯನು.

ಅಭಿವ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ;—ಪರಾಕ್ ಪ್ರವಣತೆ ದುಃಖದ ಸೀಮೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಪ್ರವಣತೆ ಸುಖದ ಸೀಮೆಯಾಗಿರುವದು. ಅದನ್ನು ಪೇಳುವರು.

ಶ್ಲೋ|| ಸಮಸ್ತದುಃಖಸೀಮೇಡುಂ ಯನ್ಮನೋದೃತ್ಯಗೋಚರಂ |

ಸಮಸ್ತಸುಖಸೀಮೇಯಂ ಯನ್ಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮಗೋಚರಂ ||

ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಚಕ್ಷುರ್ಗಿ ಭಾನವಾ ಗುವದು. ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ಬಳಿಕ ಯಾವನಾದರು ಆಗ ಉತ್ಪಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರದಾದಿ ಪ್ರಪಂ ಚವೇ ಅವನಿಗೆ ಭಾನವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀತು? ಅಂದರೆ;—ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಳುವರು.

||೧೦|| ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಾತೀತ ಸ್ವರೂಪ :—(ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಾ ತೀತಮಿತಿ) ಕಾಲವಿಶೇಷದ ಪೆಸರು ಅವಸ್ಥೆ ಎನಿಸುವದು. ಆ ಅವಸ್ಥೆಯು ಜಾಗ್ರದಾದಿ ಭೇದದಿಂದ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿರುವದು.

(೧). ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತಿಯಿಂ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾದ ಕಾಲವು ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು.

ತೀತಮಿತಿ.

(೨) ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯವಲ್ಲದ ವಿಷಯವಂ ಪಿಡಿಯುವ ಅಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿಯ ಕಾಲವು ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು.

(೩) ಸುಖವನ್ನೂ, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ವಿಷಯಾಕಂಸುವ ಅವಿದ್ಯಾವೃತ್ತಿಯ ಕಾಲವು ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು.

ಜಾಗ್ರದ್ವ್ಯವಹಾರವೆಲ್ಲವು ತ್ರಿಪುಟಿಯಿಂದಾಗುವದು. ಮೂರು ಪುಟ ಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಪುಟ ಎಂದು ಪೆಸರು. ಪುಟವೆಂದರೆ ಅನುಪಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ತ್ರಿ-

ಪುಟಮುಖಮುಖ

ಅಧಿಭೂತ-ಅಧಿದೈವ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡಿ ತ್ರಿಪುಟಿ ಎನಿಸುವದು. ಅದೆಂ ತೆಂದರೆ—

ಶ್ಲೋ|| ಶ್ರೋತ್ರಮಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಿತೃಹುರ್ಯಥಾರ್ಥ ತೃತೀದ ತಿರ್ನಃ || ಶಬ್ದಸ್ತತ್ರಾಧಿಭೂತಂತು ದಿಶಸ್ತತ್ರಾಧಿ ದೈವತಂ | ಇತ್ಯಾ ದಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

(೧) ಶ್ರೋತ್ರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ—ಶಬ್ದ ಅಧಿಭೂತ—ದಿಶಾಧಿಪತಿದೇವತಾ ಅಧಿ ದೈವವೆಂದು ಹ್ಯಾಗೆ ಪೇಳಿರುವದೋ,—ಹಾಗೆಯೇ,

(೨) ತ್ವಗಧ್ಯಾತ್ಮ— ಸ್ಪರ್ಶ ಅಧಿಭೂತ— ವಾಯು ಅಧಿದೈವ—

(೩) ಚಕ್ಷು ರೂಪ ಸೂರ್ಯ

(೪) ಜಿಹ್ವಾ ರಸ ವರುಣ

(೫) ಘ್ರಾಣ ಗಂಧ ಅಶ್ವಿನೀಕುಮಾರ

(೬) ವಾಕ್ ವಕ್ತಿ ಅಗ್ನಿ

(೭) ಪಾಣಿ ಆದಾನ ಇಂದ್ರ

(೮) ಪಾದ ಗತಿ ವಿಷ್ಣು

(೯) ಉಪಸ್ಥ ರತಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ

(೧೦) ಗುದ ಮಲತ್ಯಾಗ ಯಮ

(೧೧) ಮನ ಮಂತವ್ಯ ಚಂದ್ರ

(೧೨) ಬುದ್ಧಿ ಬೋದ್ಧವ್ಯ ವಿಧಿ

(೧೩) ಚಿತ್ತ ಚೇತಯಿತವ್ಯ ವಾಸುದೇವ

(೧೪) ಆಹಂಕಾರ ಆಹಂಕರ್ತವ್ಯ ರುದ್ರ

ಇವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಅಧಿಭೂತ, ಅಧಿದೈವರೂಪಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಈ ಚತುರ್ದಶ [೧೪] ತ್ರಿಪುಟಿಗಳು ಹ್ಯಾಗೆ ಜಾಗೃತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವವೋ ಹಾಗೆ ಅಂತರಮನೋಮಯ ತ್ರಿಪುಟಿಗಳನ್ನೂ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಮತ್ತು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತ್ರಿಪುಟಿಗಳೂ ಲಯವಾಗುವದು.

ಈ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿಯದಾಗಿರುವವು. ಆ ಮೂರರ ಅನುಭವವು ಯಾವದರಿಂದಾಗುವದೋ, ಅದೇ ಸರ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚೇತನವೆನಿಸ ಸಾಕ್ಷೀ. ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಅತೀತವಾಗಿರುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ ;—

ಶ್ಲೋ|| ಬುದ್ಧೇರ್ಜಾಗರಣಂ ಸ್ವಪ್ನಃ ಸುಷುಪ್ತಿರಿತಿ ವೃತ್ತಯಃ |

ತಾಯೇನೈವಾನುಭೂಯಂ ತೇ ಸೋಽಧ್ಯಕ್ಷಃ ಪುರುಷಃ ಪರಃ||

ಬಳಿಕ ಹಾಗೆ ಜಾಗ್ರದಾದಿ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಗಳಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಆತ್ಮನು ಭಿನ್ನನಾಗಿರುವನೋ, ಹಾಗೆ ತದ್ಗತವಾದ ಭೋಗ್ಯ ಭೋಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದಲೂ, ಭಿನ್ನನಾಗಿರುವನು. ಅಲ್ಲಿ—

ಶೃತಿ|| ತ್ರಿಷುಧಾಮಸು ಯದ್ಭೋಜ್ಯಂ ಭೋಕ್ತಾಭೋಗತ್ವ
ಯದ್ಭವೇತ್ | ತೇಭ್ಯೋ ವಿಲಕ್ಷಣಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಚಿನ್ಮಾ
ತ್ರೋಹಂ ಸದಾಶಿವಃ ||

ಇದರ ಅರ್ಥ ;—ಜಾಗ್ರದಾದಿ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಕ್ಷು, ಕಂಠ, ಹೃದಯವೆಂಬ ಮೂರು ಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ-ಪ್ರವಿವ್ಯಕ್ತ-ಮತ್ತು ಆನಂದವೆಂಬ ಯಾವ ಭೋಗ್ಯವುಂಟೋ, ಇನ್ನು ವಿಶ್ವತೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞರೆಂಬ ಭೋಕ್ತರುಂಟೋ, ಬಳಿಕ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಅನುಭವರೂಪವಾದ ಯಾವ ಭೋಗವುಂಟೋ, ಅವುಗಳೆಂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಸದಾಶಿವರೂಪವಾಗಿರುವದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ನಾನು.

ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಾತೀತವಾದ ಜೇತನವೆನಿಸ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯು ಉತ್ಥಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ಮನಿಗೆ ಆಗುವದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ ಉದಾಸೀನ ಜೇತನ, ತದನುಕೂಲವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರಲು ಅದು ಸಾಕ್ಷೀ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು.

ಶಂಕಾ—ಸಾಕ್ಷೀ ಆತ್ಮನು ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅತೀತನಾಗಿರಲಿ; ಆದರೂ, ಪ್ರತಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಯಾಗಿ ತೋರುವದರಿಂದ ನಾನಾವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂ ಭಿನ್ನನಾದಾನು ?

ಸಮಾಧಾನ—“ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಾದಿ ಪ್ರಪಂಚಂ ಯತ್ಪ್ರಕಾಶತೇ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ” ಈ ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದ ಜಾಗ್ರದಾದಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಕಾಶಕವಾದ, ಜೇತನಬ್ರಹ್ಮರೂಪತ್ವವೂ ಮತ್ತು “ಏಕೋ ವತೀಶರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾ” ಈ ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಸರ್ವಭೂತಾಂತರನಾದ ಏಕಾತ್ಮನೂ ಸಹ ನಾನಾತ್ವಭೇದರಹಿತನೆಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವರು.

||೧೧|| ಅದ್ವೈತಸ್ವರೂಪ—(ಅದ್ವೈತಮೇಕಮಿತಿ) ಅರ್ಥವೇ ನೆಂದರೆ—ಈ ಪ್ರತ್ಯಗಭಿನ್ನ ಚೇತನವು ಏಕಾದ್ವೈತರೂಪವಾಗಿರುವದು. ಅದನ್ನು “ಏಕಮೇನಾದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ” ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪೇಳಿರುವದು. ಇಲ್ಲಿ ಏಕಂ-ಏವ-ಅದ್ವಿತೀಯಂ ಈ ಮೂರು ಪದಗಳಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ಸಜಾತೀಯಾದಿ ತ್ರಿವಿಧ ಭೇದಗಳ ಹರಿಹಾರವಂ ಮಾಡಿರುವದು. ಯಾಕೆಂದರೆ—ಈ ಮೂರು ಭೇದವು ಒಡನಾದ ಅವಯವವುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವದು. ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಂತೆಂದರೆ;—

(೧) ಪೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಾಂತರದಿಂದ ಭೇದವಾವುದೋ, ಅದು ಸಜಾತೀಯ ಭೇದವು.

(೨) ಪೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾಣದಿಂದ ಭೇದವಾವುದೋ, ಅದು ವಿಜಾತೀಯ ಭೇದವು.

(೩) ಸ್ವತಃಖಾ ಹತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಭೇದವಾವುದೋ, ಅದು ಸ್ವಗತಭೇದವು. ಹೀಗೆ ಹ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಭೇದವು ಚೇತನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ—

೧—ಎರಡನೇ ಸತ್ಯಹಸ್ತು ವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಸಜಾತೀಯಭೇದವು ಅಸಂಭವವೆನಿಸುವದು. ಅದಂತೆಂದರೆ—“ಸದಂತರಂ ಸಜಾತೀಯಂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿದರ್ಶನಾತ್” ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪೇಳಿರುವದು.

೨—ಪ್ರತಿಯೋಗಿಣು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ವಿಜಾತೀಯಭೇದವೂ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಎಂತೆಂದರೆ—“ಸಾಸ್ಯಾತಃ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಂ ವಿಜಾತೀಯಾದ್ವಿದಾಕೃತಃ” ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು.

೩—ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿರಪಯವವಾಗಿರುವದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಗತಭೇದವೂ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು “ಸತೋನಾನಯವಾಃ” ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಜಾತೀಯಾದಿ ಮೂರು ಭೇದಗಳಿಂ ಹರಿಹರವಾಗಿದೆ. ಅದು ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು “ಭೇದತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಂ” ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ, ತ್ರಿವಿಧಭೇದಗಳ ಸರಿಹಾರ ಗೈದಿರುವರು. ಮತ್ತು

||೧೨|| ಪಂಚಭೇದಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರಗಳು.

೧—ಜೀವ, ಈಶ್ವರರ ಭೇದ,

೨—ಜೀವತ ಪರಸ್ಪರಭೇದ,

೩—ಜೀವ ಜಡಭೇದ,

೪—ಈಶ್ವರ ಜಡಭೇದ,

೫—ಜಡಜಡಭೇದ. ಈ ಪಂಚಭೇದವು ಸ್ವಗತಭೇದಾಂತಸತ್ತಿ ವೇ

ದಾಂತ ವಿಮುಖರಾದ ವಾದಿಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವರು. ಮತ್ತು ಆ ಭೇದಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ತೃತ್ಯಾಭಾಸಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರ ವಾಗಿ ವೇಳಿರುವರು. ಇಂಥಾ ವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭ್ರಾಂತರು. ಇವರು ಇತರ ಜನಗಳಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ, ವ್ಯಾಕುಲವನುಂಟುಮಾಡಿದರು. ಅದೆಂತೆಂದರೆ;—

“ ಈಶಾನೀಶಾದಿ ಭೇದೇನ ವ್ಯಾಕುಲಂ ಸಕಲಂ ಜಗತ್ ” ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇಳಿರುವದು. ಆ ಈಶಾನೀಶಾದಿ ಸರ್ವಭೇದವು ಅಸತ್ತಾಗಿರುವದು.

[೧] ಪ್ರಥಮ ಜೀವ ಈಶ್ವರರಿಗೆ ಭೇದವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ—ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ಮಹಾ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಏಕತ್ವವಂ ವೇಳಿರುವದರಿಂದ.

ತಂಕಾ, ಸಮಾಧಾನ್—ಯಾವನಾದರು ಒಬ್ಬನು ಜೀವ ಈಶ್ವರರಿಗೆ ಏಕತ್ವವನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ, ಫಲದಾತನೂ ಸಹ ಅಭಾವವಾಗುವದರಿಂದ ಕರ್ತೋಪಾಸನಗಳು ವಿಫಲವಾದೀತು? ಅಂದರೆ;—ಅದನ್ನು ಕೇಳು !

ಬುದ್ಧಿ ವಿಶಿಷ್ಟಜೇತನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮೋಪಾಸನ ಕರ್ತೃತ್ವವೂ, ಮಾಯಾವಿಶಿಷ್ಟ ಜೇತನದಲ್ಲಿ ಫಲದಾತೃತ್ವವೂ ಇರುವದಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧ ಜೇತನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ; ಅವುಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಅಭೇದವಿರುವದು. ಇದರಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಂಟಾಗಿರುವದು. ಅದನ್ನು ಚತುರ್ವಿಧಾಕಾಶದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದೆಂತೆಂದರೆ;—

ಶ್ಲೋ|| ಕೂಟಸ್ಥೋ ಬ್ರಹ್ಮಜೀವೇಶಾವಿತ್ಯೇವಂ ಚಿಚ್ಚತುರ್ವಿಧಾ |
ಘಟಾಕಾಶ ಮಹಾಕಾಶೌ ಜಲಾಕಾಶಾಭ್ರಖೇ ಯಥಾ ||

ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ—ಹ್ಯಾಗೆ,

(೧) ಘಟಾಕಾಶ,

(೨) ಮಹಾಕಾಶ,

(೩) ಜಲಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಅಭ್ರಮ, ಅಂದರೆ,

(೪) ಮೇಘಾಕಾಶ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಕಾಶದ ಭೇದವುಂಟೋ ಹಾಗೆ,

[೧] ಕೂಟಸ್ಥ,

[೨] ಬ್ರಹ್ಮ,

[೩] ಜೀವ,

[೪] ಈಶ್ವರ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಭೇದವು ಚೇತನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಜಲವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಮೇಘದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದರೆ ಘಟಾಕಾಶ, ಮಹಾಕಾಶ ಸದಾ ಅಭೇದವಾಗಿ ತೋರುವದು. ಇದರಂತೆ ಆಭಾಸಬುದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಮಾಯೆಯನ್ನೂ ಸಹ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದರೆ—ಕೂಟಸ್ಥಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಸದಾ ಅಭೇದವಿರುವದು. ಎಂಕೆಂದರೆ—

ಶ್ಲೋ|| ಯಥಾ ನಭಸಿ ನೈನಾಸ್ತಿಭೇದಃ ಕೋಪ್ಯೇಕರೂಪಿಣಿ |

ಚೈತನ್ಯೇ ತದ್ವದೇನಾತ್ರ ಭೇದಃ ಕೋಪಿನವಿದ್ಯತೇ ||

ಇದರ ಅರ್ಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ “ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ-ಅಯಮಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ-ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಚಾಸಿಮಾಂವಿದ್ಧಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು “ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವನಾಪರಃ—ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೇತಿ ಜೀವತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಹಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಯ” ಇತಿ.

ದುರ್ವಾಸಾ ನಾನುದೇವಶ್ಚ ಭರತೋ ನಾರದಸ್ತಥಾ |

ತೇ ವದಂತೀಹಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಂ ಜೀವತ್ವಂ ಕಿಂ ನಮುಂಚಸಿ ||

ದತ್ತನ್ಯಾಸಾದಯಶ್ಚೈವ ವಸಿಷ್ಠ ಕಸಿಲಾದಯಃ |

ತೇ ವದಂತೀಹಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಂ ಜೀವತ್ವಂ ಕಿಂ ನಮುಂಚಸಿ ||

ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಯಶ್ಚೇತಿ ಶುಕಾದ್ಯಾಶ್ಚ ಮುನೀಶ್ವರಾಃ |

ತೇ ವದಂತೀಹಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಂ ಜೀವತ್ವಂ ಕಿಂ ನಮುಂಚಸಿ || ಸತ್ಯಭಾಮ

ಇತ್ಯಾದಿ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಮತ್ತು ಋಷಿಮುನೀಶ್ವರರೂ ಗಜಘಂಟಾನ್ಯಾಯದಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಏಕತ್ವವಂ ಪೇಳಿರುವರು.

ಮತ್ತು ಅನ್ಯಥಾದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ “ ದ್ವಿತೀಯಾದ್ವೈಭಯಂ ಭವತಿ-
ಪಶುರೇವ ಸದೇವಾನಾಂ + ಏತಸ್ಮಿನ್ನದರ ಮಂತರಂ ಕುರುತೇ-
ಅಥ ತಸ್ಯ ಭಯಂ ಭವತಿ-ಈಷದಸ್ಯಂತರಂ ಕೃತ್ವಾ ಕೌರವಂ ನರ
ಕಂವ್ರಜೇತ್ ॥ ಇತ್ಯಾದಿ ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಮಹತ್ತಾದ ಅನರ್ಥವಂ ಪೇಳಿರು
ವವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರಭೇದ ಅಸಂಗತವೆನಿಸುವದು.

[೨]—ಜೀವರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವೂ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ—
ಜೀವನಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಭೋಕ್ತೃತ್ವ, ನಾನು ನೀನು, ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗ
ದಿಂದ ಯಾವ ಭೇದವು ತೋರುವದೋ, ಅದು ಸಾಭಾಸ ಅಂತಃಕರಣದಿಂ
ದಲೂ, ದೇಹಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಭೇದವಲ್ಲದೆ ಜೈತನ್ಯಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕರು ಯಾವ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕರ್ತನೆಂದು, ಭೋಕ್ತನೆಂದು,
ನಾನಾ ಎಂದು, ವಿಭುವೆಂದು, ಜಡನೆಂದು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗುಣವುಳ್ಳವನೆಂದು
ಗ್ರಹಿಸಿರುವರೋ,

ಒಳಿಕ ಸಾಂಖ್ಯಮತದವರು ಅಸಂಗರೂಪನೆಂದಂಗೀಕರಿಸಿ, ನಾನಾ ಆತ್ಮ
ರೆಂದು ಪೇಳಿರುವರೋ,

ಮತ್ತು ಯೋಗಮತದವರು ಈಶ್ವರನಿಂ ಭಿನ್ನ ಕರ್ಮಕ್ಷೇಶಾದಿ ಉಳ್ಳ
ನಾನಾ ಆತ್ಮರೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿರುವರೋ,

ಇನ್ನು ಕರ್ಮಿಗಳು ಕರ್ತಾ, ಭೋಕ್ತಾ, ನಾನಾ ಆತ್ಮರೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿರು
ವರೋ, ಆ ಸರ್ವವಾದಿಗಳು ಭ್ರಾಂತರೆನಿಸುವರು. ಮತ್ತು ವೇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ
ವಾಗಿ ಜಲ್ಪಿಸುವರು.

ಮಿಥ್ಯಾ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಆತ್ಮನು ನಾನಾವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿರು
ವನು. ವಸ್ತುತಃ ಸೂಚೀರಂಧ್ರ ಕಲಶದ್ರೋಣ ಮಠಾದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಆಕಾಶದಂತೆ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸ್ತಂಭಪರ್ಯಂತವಾದ ದೇವ, ದನುಜ, ಮನುಜ, ತೀರ್ಥಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ
ಜೇತನ ಒಂದೇ ಅನುಸ್ಯೂತವಾಗಿರುವದು. ಈ ವಿಷಯ

“ ಆಕಾಶವತ್ಸರ್ವಗತಶ್ಚ ನಿತ್ಯಃ | ಏಕೋದೇವಃ ಸರ್ವ
ಭೂತೇಷು ಗೂಢಃ || ಏಕಧಾಬಹುಧಾಚೈವ ದೃಶ್ಯತೇ ಜಲ
ಚಂದ್ರವತ್-ಸಮಸ್ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ”

ಇತ್ಯಾದಿ ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಪೇಳಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದವನು
ಸರ್ವಸಂಸಾರ ಧರ್ಮದಿಂ ರಹಿತನಾಗಿರುವನು.

ಮತ್ತಾತ್ಮರು ಅನ್ಯಥಾ ದರ್ಶಿಗಳೋ, ಅವರಿಗೆ “ ಮೃತ್ಯೋಸ್ಸಮೃತ್ಯುಮಾಪ್ನೋತಿ-ಕಿಂ ತೇನನಕೃತಂ ಪಾಪಂ-ನ ಸತ್ಯತಿದುರ್ಮತಿಃ-ಮಾಯಾ ವಂಚಿತೋನರಃ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಸರ್ಥ ಫಲವಂ ಪೇಳಿರುವವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದ ಅಸಂಗತವು.

[೩] ಜೀವಜಡಭೇದವೂ ಅಸಂಗತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ—ಜೀವ ಮತ್ತು ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಷೀಶೇಷಾ, + ಅಥವಾ ಕರ್ತಾಕಾರ್ಯ, + ಅಥವಾ ಜ್ಞಾತಾಜ್ಞೇಯ,—ಅಥವಾ ಚೇತನ ಜಡತ್ವಾದಿ ಯಾವ ಭೇದವು ತೋರುತ್ತಿರುವದೋ, ಅದು ಸ್ವಪ್ನದೃಕ್, ಮತ್ತು ಸ್ವಾಪ್ನಿಕಪದಾರ್ಥಗಳಂತೆ ಅವಿದ್ಯಾ ರೂಪವಾದ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ತೋರುವದಲ್ಲದೆ ಪರಮಾರ್ಥದಿಂದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು “ ತಸ್ಯತ್ರಯ ಆವಸಥಾಪ್ತಯಃ ಸ್ವಪ್ನಾಃ—ಆತ್ಮಾ ಜ್ಞಾನಾದಿದಂ ಸರ್ವಂ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶೃತಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವಜಡಭೇದವಸಂಗತವು.

[೪] ಈಶ್ವರ ಜಡಭೇದವೂ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ ; ಯಾಕೆಂದರೆ—ಈಶ್ವರನು ಸರ್ವಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಭಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನ ಕಾರಣನು. ಮತ್ತು ಉಪಾದಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಇರುವದಿಲ್ಲ ; ಇದರಿಂದ ಈಶ್ವರನು ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿದಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ತೋರಿಕೆಯು ಮಿಥ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಈ ಮಾತು

೧—“ ವೌಚಾರಂ ಭಣಂ ವಿಕಾರೋ ನಾಮಧೇಯಂ ಮೃತ್ತಿಕೇತ್ಯೇವ ಸತ್ಯಂ ”

೨—“ ಇಂದ್ರೋಮಾಯಾಭಿಃ ಪುರುರೂಪ ಈಯತೇ ”

೩—“ ಮಾಯಾಮಾತ್ರವಿದಂ ಸರ್ವಂ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಅರ್ಥವೇನಂದರೆ—

೧—ಘಟಾದಿ ಕಾರ್ಯವ್ಯಪದೇಶ ಮಾತ್ರವೇ ನಾಮವಾಗಿರುವದು. ಮೃತ್ತಿಕೆಯೇ ಸತ್ಯವು.

೨—ಪರಮೇಶ್ವರನು ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ರೂಪನಾಗಿ ತೋರುವನು.

೩—ಈ ದ್ವೈತವು ಮಾಯಾ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿರುವದು. ಅದಕಾರಣ ಈಶ್ವರ ಜಡಭೇದವೂ ಅಸಂಗತವೆ.

[೫] ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳಾದರೋ, ತಾವೇ ಮಿಥ್ಯವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವೂ ಸ್ವಸ್ವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಭೇದದಂತೆ ಮಿಥ್ಯವೇ ಆಗಿರುವುದು. ಅದನ್ನು “ ನಾಸ್ತಿನಾಸ್ತಿ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ-ವಿಕಲ್ಪೇನೈವಹಿವಸ್ತು ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಇದಕ್ಕೆ

ಯುಕ್ತಿ.

- (೧) ಜೀವೇಶ್ವರರಿಗೆ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ,
“ ಔಪಾಧಿಕತ್ವಾತ್ ಸೋಯಂ ದೇವದತ್ತವತ್ ”
- (೨) ಜೀವರ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವೂ ಅಸತ್,
“ ಔಪಾಧಿಕತ್ವಾತ್ ಜಲಚಂದ್ರವತ್ ”
- (೩) ಜೀವ ಜಡಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವೂ ಅಸತ್,
“ ಅವಿದ್ಯಕತ್ವಾತ್ ಸ್ವಸ್ವವುರುಷ ಭೋಗ್ಯವತ್ ”
- (೪) ಈಶ್ವರ ಜಡಭೇದವೂ ಅಸತ್,
“ ಮಾಯಿಕತ್ವಾತ್ ನಟಭಾಜಿವತ್ ”
- (೫) ಜಡ ಜಡ ಭೇದವೂ ಅಸತ್,
“ ಭ್ರಾಂತಿಮೂಲಕತ್ವಾತ್ ಸ್ವಾಪ್ನಿಕಪದಾರ್ಥಭೇದವತ್ ”

ಇತ್ಯಾದಿ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ, ಐದು ಭೇದವೂ ಅಸತ್ತಾಗಿರುವದು. ಗುರು ಮುಖವಾಗಿ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವದರಿಂದ ಆ ಭೇದಗಳು ನಿರಾಸವಾಗಿ ಅದ್ವಯ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುವದು. ಆ ಗುರು ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರಗಳಿಂ ವಿಮುಖರಾದ ಭ್ರಾಂತವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ವಯಜೋಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ ; ಆವಾದಿಗಳ ಭ್ರಮೆ ಐದು ಬಗೆಯಾಗಿರುವದು.

||೧೩|| ಪಂಚ ಭ್ರಮಸ್ವರೂಪ.

೧—ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಭೇದಭ್ರಮ.

೨—ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವಭ್ರಮ.

೩—ಸಂಗೀತ್ಯಭ್ರಮ.

೪—ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರೀತ್ವಭ್ರಮ.

೫—ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತ್ವಭ್ರಮ. ಇವುಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವಿಚಾರವಾವು

||೧೪|| ಭ್ರಮಾವಿವೃತ್ತಿ ವಿಚಾರ.

೧—ಭೇದಭ್ರಮೆಯ ನಿರಾಕರಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರುವುದು.

೨—ಸರ್ವಕರ್ಮಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯು (೧) ಶರೀರವನ್ನಧಿಷ್ಠಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ,

(೨) ಕರ್ತೃ ಅಹಂಕಾರದಿಂದಲೂ, (೩) ಕರಣ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದಲೂ, (೪) ಚೇಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ, (೫) ದೇವತೆಗಳ ಸಹಕಾರಿಯಿಂದಲೂ ಆಗುವುದು. ಆತ್ಮನು ಅವುಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವನು. ಮತ್ತಪ್ರವಸು ಸದಾ ಅಕರ್ತನಾಗಿರುವನು. ಅವನಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನಾವನು ಆರೋಪಿಸುವನೋ, ಅವನನ್ನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ದುರ್ಮತಿ ಎಂದು ಪೇಳಿರುವನು. ಗೀ. ೧೩-೧೬

೩—ಮತ್ತು ಆತ್ಮನು ದೇಹಾದಿಗಳಿಂದ ಸದಾ ಅಸಂಗನಾಗಿರುವನು.

ಯಾಕೆಂದರೆ—ಸಂಗವೆಂಬ ಪೆಸರು ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗುವುದು. ಆ ಸಂಬಂಧವು ಸಜಾತೀಯ, ವಿಜಾತೀಯ, ಸ್ವಗತಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಾಗುವುದು. ಎಂತೆಂದರೆ—ಘಟಕ್ಕೆ ಘಟದಲ್ಲಿ ಸಜಾತೀಯವೂ, ಪಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಾತೀಯವೂ, ಪಟಕ್ಕೆ ತಂತುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಗತ ಸಂಬಂಧವೂ ಇರುವುದು. ಆತ್ಮನು ಸಜಾತೀಯಾದಿಗಳಿಗೆ ರಹಿತನಾಗಿರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸಂಗನೆನ್ನಲ್ಪಡುವನು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯದ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಮುಂದೆ ಪೇಳುವೆವು.

೪—ಬ್ರಹ್ಮವು ಪರಿಣಾಮಿಯಾಗಿಯೂ, ಅಥವಾ ಅರಂಭಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನವಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ—ವಿವರ್ತೋಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ವಿಕಾರಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ; ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ತ್ಯಾಗವಾಗದೆ ಕಾರ್ಯತ್ವರೂಪದಿಂದ ತೋರುವದಾವುದೋ, ಅದು ವಿವರ್ತೋಪಾದಾನವೆನ್ನಲ್ಪಡುವುದು. ರಜ್ಜು ಸರ್ಪದಂತೆ; ಅದನ್ನು ವೇದಾಂತಕಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವುದು. ಮತ್ತು

೫—ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಷಟ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಮಿಥ್ಯವಾಗಿದೆ.

(೧) : 'ವಿದ್ಯುತ್‌ವತ್' ದೃಷ್ಟನಷ್ಟಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾ.

(೨) : ಜ್ಞಾನನಿವರ್ತ್ಯತ್ವಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾ.

(೩) : "ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ವಿಕಲ್ಪೋನಹಿವಸ್ತು" ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಸ್ತ್ರ [ತಟ್ಟ] ದಿಂದಲೂ ಮಿಥ್ಯಾ.

(೪) “ ಗಂಧರ್ವನಗರೋಪಮಂ ಸ್ವಪ್ನೇಂದ್ರಜಾಲವತ್ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಮಾನದಿಂದಲೂ ಮಿಥ್ಯಾ.

(೫) “ ತರತೀಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ್ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶೃತಾರ್ಥಾಪತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಮಿಥ್ಯಾ.

(೬) ಸುಷುಪ್ತಿ ಸಮಾಧ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಪಲಂಭವಾಗಿರುವದ್ದರಿಂದ ಅನುಪಲಬ್ಧಿಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ, ಜಗತ್ ಮಿಥ್ಯವಾಗಿರುವದು.

ಹೀಗೆ ಷಟ್ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂ ಜಗತ್ ಮಿಥ್ಯವಾಗಿರುವದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯವಲ್ಲ.

ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂ ಭ್ರಮಪರಿಹಾರವಾಗಲು ವಿದ್ವಾನ್ಮನವಿಗೆ ಜಗತ್ ಅನರ್ಥಕರವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ: — ಅನ್ಯಥಾದರ್ಶಿಗಳಿಗೇನೆ ಕ್ಲೇಶಕರವಾಗುವದು. ಅದೆಂತೆಂದರೆ ;—

ಶ್ಲೋ|| ಅಪಾಮಾರ್ಗಲತೇನಾಸೌ ವಿಷಮೋಹಿಭವಭ್ರಮಃ ||
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಶಾಂ ವಿಮೋಕ್ಷಾಯ ನಿಬಂಧಾಯ ಬಹಿ
ದೃಶ್ಯಶಾಂ ||

ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ—ಉತ್ಕರೇಣಿಗಿಡದಂತೆ ಭವಭ್ರಮೆಯು ವಿಷಮವಾಗಿರುವದು. ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ವಿದ್ವಾನ್ಮನಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ, ಬಹಿರ್ಜಗದ್ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಮೂಢರಿಗೆ ಬಂಧಕ್ಕೋಸುಗವಾಗಿಯೂ ಇರುವದು.

ಹ್ಯಾಗೆ ರಜ್ಜುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವಂ ನೋಡುವನಿಗೆ ಭ್ರಾಂತಿರೂಪವಾದ ಸರ್ಪವು ಭಯಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗುವದೋ, ಅದೇ ರಜ್ಜುವಂ ನೋಡುವನಿಗೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಮೂಢಾ ಮೂಢರಿಗೆ ವಿಷಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಷಮ ಫಲವಾಗುವುದು. (ವಿಮೋಕ್ಷಲ)

ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ—(೧) ಅಸ್ತಿ (೨) ಭಾತಿ (೩) ಪ್ರಿಯ (೪) ನಾಮ (೫) ರೂಪ. ಈ ಪಂಚಾಂಶಗಳು ಸರ್ವವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮೂರು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವು. ಉಳಿದ ನಾಮರೂಪ ಜಗತ್ತು ಮಾಯಾ ಕೃತವಾದ್ದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಯಾವನು ಜಗದ್ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವನೋ, ಅವನಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಕ್ಲೇಶಕಾರಿಯಾಗುವದು. ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವನಿಗೆ, ಕ್ಲೇಶಕರವಾಗುವದಿಲ್ಲ ;—

ಇನ್ನು ಪರಮಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ನಾಮರೂಪ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವೇ ಆಗಿರುವದು. ಅಲ್ಲಿ

ಶ್ರು|| “ ಬ್ರಹ್ಮೈ ತದ್ಧಿ ಸರ್ವಾಣಿ ನಾಮಾನಿ ಬಿಭರ್ತಿ
ಬ್ರಹ್ಮೈ ತದ್ಧಿ ಸರ್ವಾಣಿ ರೂಪಾಣಿ ಬಿಭರ್ತಿ
ಬ್ರಹ್ಮೈ ತದ್ಧಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಬಿಭರ್ತಿ ”

ಹೀಗೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯದೊಳ್ ಆರನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವದು. ಇದರಿಂದ ಜಗತ್ ಮಿಥ್ಯಾಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರವೆನಿಸುವದು. ಹೀಗೆ ವಿಚಾರವಂ ಮಾಡಿದರೆ, ಏದು ಭ್ರಮೆಗಳಿಗೂ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಏದು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಯಾವವೆಂದರೆ—

[೧] ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೃಷ್ಟಾಂತ, (ಇದು ಭೇದಭ್ರಮೆಗೆ)

[೨] ಜಪಾಕುಸುಮ ಸ್ಫಟಿಕ ದೃಷ್ಟಾಂತ, (ಇದು ಕರ್ತೃತ್ವಭ್ರಮೆಗೆ)

[೩] ಘಟ ಆಕಾಶ ದೃಷ್ಟಾಂತ, (ಇದು ಸಂಗಭ್ರಮೆಗೆ)

[೪] ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ ದೃಷ್ಟಾಂತ, (ಇದು ವಿಕಾರಭ್ರಮೆಗೆ)

[೫] ಸುವರ್ಣಭೂಷಣ ದೃಷ್ಟಾಂತ, (ಇದು ಜಗತ್ ಸತ್ಯವೆಂಬ ಭ್ರಮೆಗೆ)

ಇವೈದಿರುವವು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೆಂದರೆ—ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಭೇದವು ಭ್ರಾಂತಪುರುಷರಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು.

ಮಠಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಭೇದ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಕೂಟಸ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಸದಾ ಅಭೇದವುಂಟು. ಮತ್ತು ಮಾಯೆಗೂ, ಮಾಯಾಕಾರ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮದೊಡನೆ ಬಾಧಸಮಾನಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಅಭೇದವುಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವದಾ ಏಕ ಅದ್ವೈತಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವದು. ಇದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾದ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಸದಾ ಅನುಭವದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ನಿತ್ಯಪರಂಬ್ರಹ್ಮನಾ ನಾಗಿರುವೆನು, ಇದು ಏದನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವು. ||೫||

ಅ—ಹಿಂದೆ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚರೂಪವಾದ ಜ್ಞೇಯಬ್ರಹ್ಮವಂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ನ್ಯಾಯವಾದ ಉಪ ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಆರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವರು.

—: ಯದಾನಂದೇತಿ :—

ಮೂ|| ಯದಾ ನಂದಲೇಶೈಃ ಸಮಾನಂದ ವಿಶ್ವಂ |

ಯದಾ ಭಾತಿ ಸತ್ವೇ ತದಾ ಭಾತಿ ಸರ್ವಂ ||

ಯದಾಲೋಚಿತೇ ಹೇಯಮನ್ಯತ್ಸಮಸ್ತಂ |

ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ ||೬||

ಯಾವುದರ ಆನಂದಲೇಶದಿಂದ ಸರ್ವವಿಶ್ವವು ಆನಂದ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವದೋ, ಮತ್ತು ಯಾವದು ಯಾವಾಗ ಭಾನವಾಗಲು, ಆಗ ಸರ್ವವಿಶ್ವವೂ ಭಾನವಾಗುವದೋ, ಇನ್ನು ಯಾವದನ್ನಾಲೋಚಿಸುವದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚವು ಹೇಯವಾಗುವದೋ, ಅದೇ ನಿತ್ಯಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮನಾನಾಗಿರುವೆನು. ಇದು ಪದದ ಅರ್ಥ ||೬||

||೧೫|| ನಾಮಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ವಿಚಾರ.

ಟೀಕಾ :—ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದ “ಲೇಶ” ಅಂದರೆ, ಲವದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಪಿಪೀಲಿಕಾ ಪರ್ಯಂತವಾದ ಸರ್ವವ್ರಾಣಿಗಳು ಆನಂದಿತವಾಗುವವೋ, ಅಲ್ಲಿ ಶೃತಿ “ಏಷ ಹೈವಾನಂದ ಯಾತಿ—ಏತಸ್ಯೈವಾನಂದಸ್ಯಾನ್ಯಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಮಾತ್ರಾ ಮುಪಜೀವಂತೀತಿ” ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯಗಭಿನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಸರ್ವಜಗತ್ತಿಗೆ ಆನಂದವಂ ಕೊಡುವನೆಂತಲೂ ಮತ್ತು ಇವನ ಆನಂದಸ್ವರೂಪದ ‘ಮಾತ್ರಾ’ ಅಂದರೆ, ಲೇಶಾನಂದದಿಂದ, ಈ ಸರ್ವ ಭೂತವ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀವಿಸುವನೆಂತಲೂ ಅರ್ಥ. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ—ಯಜುರ್ವೇದದ ತೈತ್ತರೀಯೋಪನಿಷತ್ತಿನೊಳಗಣ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯರೂಪವಾದ ಆನಂದವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ

“ ಸೈಷಾನಂದಸ್ಯ ವಿಾಮಾಂಸಾ ಭವತಿ ”

ಹೀಗೆ ಉಪಕ್ರಮವಂ ಮಾಡಿ, ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ಅಂತವಂ ಪೇಳಿರುವದು (೧). ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶತಗುಣಾಧಿಕಸುಖ ಮನುಷ್ಯಗಂಧರ್ವರಿಗೆ ಒಂದು ಆನಂದವೆಂದು ಪೇಳಿರುವದು (೨). ಆ ಮನುಷ್ಯಗಂಧರ್ವರಿಗಿಂತ ದೇವಗಂಧರ್ವರಲ್ಲಿ (೩). ಅವರಿಗಿಂತ ಪಿತೃಗಳಲ್ಲಿ (೪). ಅವರಿಗಿಂತ ಆಜಾತಜ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ (೫). ಅವರಿಗಿಂತ ಕರ್ಮ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ (೬). ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ (೭). ಅವರಿಗಿಂತ ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ (೮). ಅವನಿಗಿಂತ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯಲ್ಲಿ (೯). ಅವನಿಗಿಂತ ಪ್ರಜಾಪತಿಯಲ್ಲಿ (೧೦). ಅವನಿಗಿಂತ

ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಶತಶತಗುಣ ಅಧಿಕಾನಂದವಂ ಪೇಳಿರುವದು (೧೧). ಆ ಮಹಾ
ರಾಜ ಮೊದಲುಗೊಂಡು, ಬ್ರಹ್ಮನ ಪರ್ಯಂತವಾದ ಸರ್ವ ಆನಂದವು ಬ್ರಹ್ಮಾ
ನಂದದ ಲೇಶವೆನಿಸುವದು. ಹ್ಯಾಗೆಂದರೆ—ಸಮುದ್ರದ ಲೇಶಜಲಗಳಿಂದ ಮೇ
ಘವು ಪುಷ್ಪವಾಗಿ ಸರ್ವತೃಣಾದಿ ಸ್ಥಾನರಗಳಿಗೂ, ತನ್ಮೂಲಕ ಜಂಗಮಗ
ಳಿಗೂ, ಜೀವನವನ್ನಿತ್ತು ಮುದಿತಗೈವದೋ, ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದ ಲೇಶಮಾ
ತ್ರವು ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆಲ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವದು. ಅದನ್ನು ಪೇಳುವರು.

“ಯಸ್ಯಾನಂದ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಲೇಶಮಾತ್ರಂ ಜಗದ್ಗತಂ |

ಪ್ರಸ್ಯತಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾದಾವಿತಿ ||”

ಇದರ ಅರ್ಥ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದ
ಲವ ಮಾತ್ರದಿಂ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವು ಸಮ್ಯಕ್ ಆನಂದವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವದೋ, ಆ
ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಪರಮ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ.

೧—ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆನಂದ
ವೆಲ್ಲಿಂದಾದೀತು? ಈ ಉಪಪತ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು
ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮತ್ತು

೨—ಹಿಂದೆ ಪೇಳಿದ ಶೃತಿಯ ಗೂಢಾಭಿಪ್ರಾಯವಂ ನೋಡಿದರೆ, ಲೋ
ಕಾಂತರದೊಳಗೆ ಅಧಿಕಾನಂದವಂ ಪ್ರತಿಸಾದಿಸುವದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲ; ಮ
ತ್ತೇನೆಂದರೆ—ಲೋಕದವರಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುವ ವಿಷಯಾನಂದದ ಅನುವಾ
ದವಂ ಮಾಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವು ನಿರತಿಶಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವದರಲ್ಲಿಯೂ,
ಮತ್ತು ಶ್ರೋತ್ರಿಯನಿಗೂ ಅಕಾಮಹತನಾದ ಜ್ಞಾನಿಗೂ, ಸಂಪೂರ್ಣಸುಖದ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಂ ತೋರ್ಪಡಿಸುವದರಲ್ಲಿಯೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಬಳಿಕ

೩—ಆ ಆನಂದವು ಅಕ್ಷಯ, ಅನಂತವೆಂದು ತೋರಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ
ಪರಿಯಂತವಾಗಿ ಮೂಢರಿಂದ ಆರೋಪಿತವಾದ ತುಚ್ಛಸುಖದಿಂ ಪರಾಜ್ಞುಖ
ವನ್ನೇ ಮಾಡಿಸುವದು. “ಯೋವೈ ಭೂಮಾತತ್ಸುಖಂ ನಾಲ್ಪೇ ಸುಖ
ಮಸ್ತಿ” ಈ ಶೃತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಸುಖರೂಪವೆಂದು ಪೇಳಿರು
ವದು. ಅದರಿಂ ಭಿನ್ನವಾದ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಷೇಧ
ಿಸಿರುವದು. ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸತ್ತಾ
ಭಾಸವೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ—ಯಾಚಿತಮಂಡನ ನ್ಯಾಯ

ದುತೆ ಜೇತನದ ಸತ್ತೆಯಿಂದಲೇ ಸತ್ತೆಯಂತೆ ತೋರುವದು. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ವಾದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವರು.

||೧೬|| ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಸತ್ತಾಭಾಸಗಳಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ.

(ಯಃ ದಾಭಾತಿಸತ್ತೇ ಇತಿ) “ಯದಾಭಾತಿಸತ್ತೆ” ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪದಿಂದ ಭಾಸವಾಗಲು, ಅನಂತರ ಸರ್ವಜಗತ್ ಭಾಸವಾಗುವದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ “ತಮೇವಭಾಂತಮನುಭಾತಿಸರ್ವಂ” ಇದರ ಅರ್ಥ—ಆ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಾಸವಾದ ಬಳಿಕ ಸರ್ವಮಾ ಭಾಸವಾಗುವದು. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ—ರಜ್ಜು ತುಕ್ಕಾಡಿದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪದಿಂದ ಭಾಸವಾಗಲು, ಅನಂತರ ಕಲ್ಪಿತರಜತಾದಿಗಳು ತೋರುವಂತೆ ಸರ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರತೀತಿಯ ನಂತರ, ಘಟೋಸ್ತಿ ಪಟೋಸ್ತಿ ಎಂಬ ಅಸ್ತಿತ್ವ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯೋಗ್ಯವಾಗುವವು. ಆದಕಾರಣ ಸಮಸ್ತ ವ್ಯವಹಾರ ಸಿದ್ಧಿಯು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದಲೇ ಆಗುವದು. ಅದೆಂತೆಂದರೆ;—

ಶ್ಲೋ|| ಸರ್ಪೋಪಿ ವ್ಯವಹಾರಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಕ್ರಿಯತೇ ಜನ್ಯಃ |
ಅಜ್ಞಾನಾನ್ನವಿಜಾನಂತಿ ಮೃದೇವಹಿ ಘಟಾದಿಕಂ ||
ಸದೈವಾತ್ಮಾ ವಿಶುದ್ಧೋಸ್ತಿ ಹೃತುದ್ಧೋ ಭಾತಿವೈಸದಾ |
ಯಥೈವ ದ್ವಿವಿಧಾ ರಜ್ಜು ಜ್ಞಾನಿನೋಽಜ್ಞಾನಿನೋಽನಿಶಂ
ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ;—ಜನಗಳಿಂದಾಗುವ ಸರ್ವ ವ್ಯವಹಾರವು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದಲೇ ಮಾಡಲ್ಪಡುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ;—ಮೃತ್ತಿಕೆಯಿಂದ ಘಟದ ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧಿಯೂ, ವ್ಯವಹಾರಸಿದ್ಧಿಯೂ ಸಹ ಆಗುವದು. ಆದರೂ ಮೂಢಜನಗಳು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆತ್ಮನು ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವನು. ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿ ಭಾಸಿಸುವನು. ಎಂತೆಂದರೆ;—ರಜ್ಜುವು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಭಾಸಿಸುವಂತೆ. ಅಂದರೆ, ರಜ್ಜುವಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದಂಥಾ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಸರ್ವಭಾವದಿಂದ ನಿರ್ವಿಷಯವಾಗಿ ಭಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡದಿರುವದು. ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಭ್ರಮದಿಂದ ಸರ್ಪರೂಪವಾಗಿ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೆಂದರೆ; ಜಗತ್ ಪರ

ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ; ಆದರೂ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪದಂತೆ ತೋರಿಕೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿರುವದು. ಅದು ಅಧಿಷ್ಠಾನರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಾದದಿಂದ ಪೇಳುವರು.

||೧೭|| ಅಧಿಷ್ಠಾನಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜಗತ್ತೆ ಬಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. (ಯದಾಲೋಚಿತೇ ಇತಿ) “ಯದಾಲೋಚಿತೆ” ಅಂದರೆ; ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಇತರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು “ಹೇಯ” ಅಂದರೆ, ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುವದೋ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರುಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದರ್ಶನವೇ ತ್ಯಾಗವೆನಿಸುವದು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗಂಧವನಗರ ಮೂರುಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ, ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಂತೆಂದರೆ;—

ಶ್ಲೋ|| ಗಂಧವನಗರಂ ಯದ್ವನ್ನಾಸೀದಸ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ |

ಗಗನೇ ತದ್ವದೇವೇದಂ ವಿಶ್ವಮಾತ್ಮನಿ ಸರ್ವದಾ ||

ಇದರ ಅರ್ಥ;—ಗಗನದಲ್ಲಿ ಗಂಧವನಗರವು ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲವೋ, ಈಗಿಲ್ಲವೋ, ಮುಂದುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವು ಸರ್ವದಾ ಅಭಾವವಾಗಿದೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ;—ಗಂಧವನಗರದಂತೆ ಆಕಾಶಾದಿ ಭೂತಗಳು ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಗಳು ಈ ಸರ್ವಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವು ಮಿಥ್ಯವಾಗಿ ತೋರುವದು. ಜೇತನಸತ್ತೆಯ ವಿಚಾರದಿಂದ ಎಂಗಡಿಸಿದರೆ, ಆಕಾಶಾದಿ ಭೂತಗಳೂ ಭೌತಿಕವೂ ಸಹ ನಿಸ್ತತ್ವವಾಗುವದು. ಆ ವಿಚಾರವು ಭೂತವಿವೇಕ ಸಂಜ್ಞಕ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಗ್ರಂಥವಿಸ್ತಾರವಾಗುವದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಎನು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೆಂದರೆ;—ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ವುಟ್ಟಿದ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬಾಧೆಯಾಗುವದು [ಅಪರೋಕ್ಷ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯದ ಪಿಸರು ಬಾಧೆ ಎನಿಸುವದು.] ಅದನ್ನು ಪೇಳುವರು. “ಅಧ್ಯಸ್ಯ ಮಾನಂ ನಾಸ್ತೀತಿ ಬಾಧ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇಬುದ್ಧೈಃ” ಇದರ ಅರ್ಥ—ಅಧ್ಯಸ್ಯಮಾನವಾದ ಪ್ರಪಂಚವು ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂತೆಂಬ ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಪಂಡಿತರಿಂದ ಬಾಧೆ ಎಂದು ಪೇಳಲ್ಪಡುವದು.

ತಂಕಾ;—ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಮೂಲಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಾಧೆಯಾದರೆ, ಜ್ಞಾನಿಗೆ ವ್ಯನಹಾತ ಲೋಕ ಪ್ರಸಂಗವಾದೀತು ?

ಸಮಾಧಾನಃ—ಜ್ಞಾನಿಯದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ; ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದೇನಾದರೂ ಪೇಳುವದಾದರೆ, ಆಗ ಪ್ರಾರಬ್ಧಸಿನಿತ್ತದಿಂ ತರೀರವಿರುವವರಿಗೂ ಪ್ರತಿಭಾಸಮಾತ್ರವಾಗಿ, ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ವಾಗುವದು. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯೋಪದೇಶರೂಪವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವ್ಯವ ಹಾರಕ್ಕೆ ಲೋಪವೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಪರಿಂದ ಜ್ಞಾನೀಗೆ ಹಾನಿಯೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ;—ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವ ಅನರ್ಥಗಳಿಗೆ ನಿವರ್ತ ವಾಗಿರುವದು; ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವ ಅನರ್ಥಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯು ವಿದ್ವಾಸುಗಳ ಅನುಭವಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು

“ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ದೇವಂ ಸರ್ವಂ ಪಾಶಾಪಹಾಃ |

ಪ್ರೇಕ್ಷೈಃ ಕ್ಲೇಶೈರ್ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಪ್ರಹಾಣಿಃ ||

ಈ ಶ್ವತಿಯೂ ಕೂಡ, ಪರಮಾತ್ಮದೇವನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವ ಪಾಶಗಳ ಹಾನಿ ಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ಕ್ಲೇಶಗಳ ಕ್ಷೀಣತೆಯಿಂದ ಜನ್ಮಾದಿ ಅನರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಆದರೆ ಶ್ವತಿಯು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪಾಶ ಮತ್ತು ಕ್ಲೇಶಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಂ ಪೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಶವು ಚತುರ್ವಿಧವಾ ಗಿರುವದೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಶ್ಲೋ|| ಪಾಶಾಶ್ಚ ತುರ್ವಿಧಾಶ್ಚೈವ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಪ್ರತಿಪಾದಿತಾಃ |

ಮಲೋಮಾಯಾ ಕರ್ಮತತ್ತ್ವತಿರೋಧಾನಂ ಚತೇಮತಾಃ
ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ—ಪಾಶವು ಚತುರ್ವಿಧವೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿ ಸಿರುವದು.

(೧) ಮಲ,

(೨) ಮಾಯಾ,

(೩) ಕರ್ಮ,

(೪) ತತ್ತ್ವತಿರೋಧಾನ. ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಾರೆ.

೧—ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಚ್ಛಾದಿಸುವಂಥಾ ಒಂದು ಬಗೆಯಾದ ಜೋ ಷವು , ಮಲ , ವೆನಿಸುವದು.

೨—ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೇತುವಾದ್ದು , ಮಾಯಾ , ಎನ್ನಲ್ಪಡುವದು.

೩—ಪುಣ್ಯ, ಪಾಪ, ಮಿಶ್ರವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧವು , ಕರ್ಮ , ವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು.

೪—ಮೂಢರಿಂದ , ತತ್ತ್ವತಿರೋಧಾನ , ವೆಂಬುದು ಸರ್ವರಿಗೂ ಅನುಭವಸಿದ್ಧ ವಾಗಿರುವದು.

ಮತ್ತು ಕ್ಲೇಶವೂ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯಾವೊದಲುಗೊಂಡು ಐದುಬಗೆಯಾಗಿ
ರುವದು. ಅದನ್ನು

ಸೂ|| ಅವಿದ್ಯಾಽ ಸ್ಮಿತಾ ರಾಗದ್ವೇಷಾಭಿನಿವೇತಾಃ ಪಂಚಕ್ಷೇತಾಃ ||
ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಭಗವಂತನು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವನು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂಬುವದು ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾಗಿರುವದೆಂದು ಪೇಳಿರುವನು.

- [೧] ಅನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಿ,
- [೨] ಅಶುಚಿಯಲ್ಲಿ ಶುಚಿಬುದ್ಧಿ,
- [೩] ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸುಖಬುದ್ಧಿ,
- [೪] ಅನಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ, ಅದು ಸಹ,

“ಅನಿತ್ಯಾಶುಚಿದುಃಖಾನಾತ್ಮಸುನಿತ್ಯಶುಚಿಸುಖಾತ್ಮವ್ಯಾತಿ”
ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವನು. ಅನಿತ್ಯರೂಪವು ಜಗತ್ತಾಗಿರುವದು. ಅದನ್ನು
ಸರ್ವ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಪೇಳಿರುವವು. ವಿದ್ವಾನ್ಮುಗಳ ಅನುಭವಸಿದ್ಧವೂ ಆಗಿರು
ವದು. ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನಿತ್ಯತ್ವವು
ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ—

|| ೧ ||

- ೧— (೧) ಗಂಧವನಗರದಂತೆಯೂ, ಸ್ವಪ್ನದಂತೆಯೂ ದೃಷ್ಟನಷ್ಟವಾದ್ದರಿಂದ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಅನಿತ್ಯ.
- (೨) ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಸಲ್ಪಡುವದ್ದರಿಂದ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪದಂತೆ ಅನುಮಾನ
ದಿಂದಲೂ ಅನಿತ್ಯ. *ಅಥಾ ಮುಕ್ತಂ ದೇಹಂ*
- (೩) “ನೇಹನಾ ನಾಸ್ತಿ—ನೇತಿನೇತಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿರೂಪವಾದ
ಶಬ್ದಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಅನಿತ್ಯ.
- (೪) “ಸ್ವಪ್ನೋಪಮಾದಿಂ ಸರ್ವಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಮಾನದಿಂದಲೂ
ಅನಿತ್ಯ.
- (೫) ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವದು. ನಿತ್ಯವಸ್ತುವಿಗೆ ಜ್ಞಾನ
ದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಅದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯಿಂದಲೂ
ಜಗವನಿತ್ಯ.
- (೬) ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಜಗತ್ತು ನಿತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ವ್ಯವಹಾರೀಪ್ರತೀ
ತಿಯಂತೆ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತೋರುವ
ದಿಲ್ಲವಾದಕಾರಣ ಅನುಪಲಬ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಪಂಚವನಿತ್ಯ; ಅದರಲ್ಲಿ
ನಿತ್ಯತ್ವಬುದ್ಧಿಯೇ ಅವಿದ್ಯೆವು.

ಮುಗ್ಧಾ ಮುಕ್ತಾ ಮುಖ್ಯಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ಭವತಿ ತಸ್ಮಿನ್

ಸುಖದುಃಖಗಳಿಗೆ ಬೇವಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಕಾರಣವಲ್ಲದೆ ಈಶ್ವರಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ; ಅಹಂತಾ ಮಮತಾಧ್ಯಾಸವೂ, ಜಾಗ್ರದಾದಿ ಮೋಕ್ಷ ಪರ್ಯಂತವಾದ ಸರ್ವ ಸಂಸಾರವೂ ಬೇವನ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಹುತ್ತು ಈಶ್ವರನಾದಿ ಪ್ರವೇಶಾಂತ ವನರಿಗೂ ಈಶ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಬೇವೇಶ್ವರರ ಸೃಷ್ಟಿಯು ದ್ವೈತವಿವೇಕ ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಮತ್ತು ದೂರದೇಶಗಾಮಿಯಾದ ಪುತ್ರಾದಿಗಳ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಮತ್ತು ಬೇವದ್ವೈತದ ಅವಾಂತರ ಭೇದವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವೆಂದೂ, ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯವೂ ಕೂಡ. ಮಂದತೀವ್ರವೆಂದೂ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತಭಯದಿಂದ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆ ಅನರ್ಥಕರವಾದ ಬೇವದ್ವೈತವು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ, ಈಶ್ವರಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ಶರೀರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕ್ಷಯ ಪರ್ಯಂತರ ಬಾಧಿತಾನುವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶರೀರ ನಿರ್ವಾಹಕವಾದ ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೋಪದೇಶಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಹಾನಿಕರವಾದ ಅವಿದ್ಯವು ಜ್ಞಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚವು ಸೋವಾಧಿಕ ಭ್ರಮೆಯಾಗಿರುವದರಿಂದ ಮೃಗ ತೃಣೈಯ ಜಲದಂತೆ ಪ್ರತಿಭಾಸ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತ್ವಭ್ರಮೆಯೂ, ಅಥವಾ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತಾಪತ್ತಿಯೂ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಿದ್ಧ ವಾಯಿತೆಂದರೆ;—ಅಧಿಷ್ಠಾನಬ್ರಹ್ಮವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಲು ಇತರವಾದ ಸರ್ವವೂ, ಹೇಯ, ಅಂದರೆ, ಬಾಧೆಯಾಗುವದು. ಆದಕಾರಣ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮದ ಲೇಶಾನಂದದಿಂದ ವಿಶ್ವವು ಆನಂದ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವದೋ, ಮತ್ತು ಯಾವದರ ಸತ್ತಾಸ್ಥೂರ್ತಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾನವಾಗುವದೋ, ಇನ್ನು ಯಾವ ದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚವು ಬಾಧೆಯಂ ಮೊಂದುವದೋ, ಆ ಬಾಧಾವಧಿಯಾದ ನಿತ್ಯಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮನಾನಾಗಿರುವೆನು. ಇದು ಆರನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವು. ||೬|| ಇತ್ಯನುಭವೋದ್ವಿಗ್ನಪ್ರಾಪ್ತಿದ್ವೈತೀಕಾಯಾಂ ದ್ವಿತೀಯೋಪದೇಶಃ ||೭||

ಅ—ಹಿಂದೆ ಜ್ಞೇಯವಸ್ತುವೆನಿಸ ಬ್ರಹ್ಮವಂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಸ್ವರೂಪಲಕ್ಷಣದಿಂದಲೂ, ತಟಸ್ಥಲಕ್ಷಣದಿಂದಲೂ ಇನ್ನು ವಿಚಾರಾಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ಉಪಾಯಾಂತರ ಗಮ್ಯತ್ವದಿಂದಲೂ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವರು:—

॥ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಶಾರದಾ ಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ ॥

—: ಅಥ ತ್ಯತೀಯ ಅನುಭೂತ್ಯುಪದೇಶಃ ॥ ೩ ॥ :—

—: ಅನಂತಮತಿ :—

ಮೂ॥ ಅನಂತಂ ವಿಭುಂ ಸರ್ವಯೋನಿಂ ನೀರಿಹಂ | ಸ್ವೀಯಂ
ಶಿವಂ ಸಂಗಹೀನಂ ಯದೋಂಕಾರಗಮ್ಯಂ ॥
• ನಿರಾಕಾರ ಮತ್ಯುಜ್ವಲಂ ಮೃತ್ಯುಹೀನಂ |
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ ॥ ೨ ॥

ಯಾವನು ಅನಂತವಾಗಿಯೂ, ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವಕಾರಣವಾಗಿಯೂ, ನೀರಿಹವಾಗಿಯೂ, ಶಿವರೂಪವಾಗಿಯೂ, ಸಂಗದಿಂ ಹೀನವಾಗಿಯೂ, ಒಂಕಾರದಿಂ ಗಮ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರುವದೋ, ಮತ್ತು ನಿರಾಕಾರವಾಗಿ, ಅತಿ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ, ಮೃತ್ಯುರಹಿತವಾಗಿರುವದೋ, ಆ ನಿತ್ಯಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ನಾನಾಗಿರುವೆನು. ಇದು ಪದದ ಅರ್ಥ. ॥ ೨ ॥

॥ ೧ ॥ ಜ್ಞೇಯಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪಲಕ್ಷಣ ॥

[೧] ಬ್ರಹ್ಮ ಅನಂತ ;—

ಸ್ವೀಯಂ

ಟೀಕಾ :—ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮವು , ಅನಂತ , ಅಂದರೆ ;—ಈಯತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ್ದಾಗಿರುವದೋ, [ಇಷ್ಟೇಯೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಈಯತ್ತೆಯೆಂದೆನ್ನುವರು.] ಇಲ್ಲಿ ಈಯತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಪೆಸರು. ಆ ಪರಿಚ್ಛೇದವು ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿರುವದು. ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಆ ಮೂರು ಪರಿಚ್ಛೇದ ಅಂದರೆ;—, 'ಅಂತ' ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಂತವೆನಿಸುವದು. ಅದಂತೆಂದರೆ :—

ಶ್ಲೋ|| ಸರ್ವಾಪಿತ್ವಾದ್ವೇಶತೋಂ ತೋ ನಿತ್ಯತ್ವಾನ್ನಾಪಿ ಕಾಲತಃ |

ಸವಸ್ತುತೋಪಿ ಸರ್ವಾತ್ಮ್ಯಾದಾನಂತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ತ್ರಿಧಾ||

ಇದರ ಅರ್ಥ ;—

(೧) ಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶದಿಂದಂತವಿಲ್ಲ.

(೨) ನಿತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾಲದಿಂದದಕ್ಕೆ ಅಂತವಿಲ್ಲ ;

(೩) ಸರ್ವಾತ್ಮವಾಗಿರುವದ್ದರಿಂದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತವಿಲ್ಲ

ಅದಕಾರಣ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ, ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನಂತತ್ವವಿರುವದು.

ಯಾವದು ಅನಂತವೋ, ಅದೇ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪ, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪ
ವಾಗಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂತರೂಪವೆನಿಸುವದು.
ಈ ಮಾತು “ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ” ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿ
ದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಆ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಅನಂತತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ
ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

ಯಾವದು ಮತ್ತೊಂದರಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಕವೆನಿಸಿ, ಸ್ವಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂ
ಪವೇ ಆಗುವದೋ, ಅದು ಸ್ವರೂಪಲಕ್ಷಣವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು. ಹಾಗೆಂದರೆ—
ಧವಳತ್ವಾದಿಯು ಗೃಹದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಧವಳಾದಿಯು ಗೃಹದ
ಸ್ವರೂಪಲಕ್ಷಣವೆನಿಸುವಂತೆ, ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಅನಂತಾದಿಗಳೂ ಕೂಡ, ಬ್ರಹ್ಮದ
ಸ್ವರೂಪವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣವೆನಿಸುವದು. ಯಾತರಿಂದ ಅಂದರೆ
ಅನಂತಾದಿಗಳ ವ್ಯಾವೃತ್ತಕವಾದ್ದರಿಂದ.

[೨] ಬ್ರಹ್ಮನಿಭು :—(ನಿಭು) ಮಂದರೆ, ವ್ಯಾಪಕರೂಪವಾದದ್ದು.
ಮತ್ತು ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು,

|| ೨ || ಬ್ರಹ್ಮದ ತಟಸ್ಥಲಕ್ಷಣ :—

[೩] (ಸರ್ವಯೋನಿಂ) ಅಂದರೆ—ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾ
ಗಿರುವದು. ಈ ಮಾತು—

ಬ್ರ|| ಸೂ—ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯಯತಃ ||

ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿಗಳಾಗುವವೋ,
ಈ ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ, ಮತ್ತು “ ಯತೋನಾ ಇಮಾನಿ ಭೂ
ತಾನಿ ಜಾಯಂತಿ ” ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಈ ಭೂತವ್ಯಾಸಗಳು

ಪ್ರಭುತ್ವವೋ, ಇತ್ಯಾದಿ ತೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು.

ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾರಣತ್ವವಂ ಪೇಳಲು. ಅಸಂಭವವೆನಿಸುವದು. ಹಾಗಾದರೂ ತಟಲಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರಣತ್ವ ಸಂಭವಿಸುವದು; ಅದು ಒಂದು ಉಪಾದಾನಕಾರಣ.

ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣ, ಈ ಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿರುವದು. ಅದರಲ್ಲಿ

೧—ಯಾವದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವದೋ, ಅದನ್ನು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವೆನ್ನುವರು. ಎಂತೆಂದರೆ;—ಘಟವಾಗುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ತಿಕೆಯ ಪ್ರವೇಶವಿರುವದರಿಂದ ಮೃತ್ತಿಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವೆನಿಸುವದು.

ಅನುಭೂತ
ವ. ೬೨

೨—ಯಾವದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವದೋ, ಅದನ್ನು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವೆನ್ನುವರು. ಎಂತೆಂದರೆ;—ಘಟದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಲಾಲನು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣನಾಗಿರುವನು.

ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನ, ನಿಮಿತ್ತ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಕಾರಣನಾಗಿರುವನು. ಹಾಗೆ ಬಲೆಯ ರಚನೆಗೆ ಉಪಾದಾನ, ನಿಮಿತ್ತವೆರಡು ಒಂದು ನೇಯಿಗೆ ಹುಳುವಾಗಿರುವದೋ, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೂ ಇರುವದೋ, ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ನಿಮಿತ್ತವೆರಡೂ ಒಬ್ಬ ಈಶ್ವರನಾಗಿರುವನು. ಅವನು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಉಪಾದಾನನೂ ಮತ್ತು ಚೇತನದಿಂದ ನಿಮಿತ್ತನೂ ಆಗಿರುವನು. ಅಲ್ಲಿ ತೃತಿ—

“ಮಾಯಾಂತು ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಯಾನ್ಮಾಯಿನಂತು ಮಹೇಶ್ವರಂ” ಇದತ ಅರ್ಥ—ಮಾಯೆಯನ್ನು ಉಪಾದಾನವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮಾಯಾಪತಿಯನ್ನು ‘ಮಹೇಶ್ವರ’ ಅಂದರೆ, ನಿಮಿತ್ತನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಬಳಿಕ

೧—ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದವರು ಯಾವ ಕೇವಲ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪೇಳಿರುವರೋ, ಅದನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು (ವ್ಯಾಸರು) ಭಾಷ್ಯಕಾರರು (ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು) ಖಂಡನೆಯಂ ಮಾಡಿರುವರು.

ಮತ್ತು “ಸತ್ಯಾನ್ಯತೇ ಮಿಥುನೀಕರೋತಿ” ಈ ತೃತೀಯ ಸತ್ಯಪರಮಾ, ಅನ್ಯತಮಾಯಾ, ಮಿಥುನಾ-ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪೇಳಿರುವದು.

ಜೇತನದ ಸತ್ತೆಯಂ, ಪೊಂದಿದ ತಮಪ್ರಾಧಾನವಾದ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೊದಲು ತಬ್ಬಗುಣ ಸಹಿತವಾದ ಆಕಾಶ ಉಂಟಾದುದು. ಅದರಿಂದ ವಾಯು, ಅದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ, ಅದರಿಂದ ಜಲ, ಆ ಜಲದಿಂದ ಪೃಥ್ವಿ. ಈ ಪಂಚ ಭೂತಗಳು ಗುಣಸಹಿತವಾಗಿ ಪುಟ್ಟಿರುವವು. ಆ ಪಂಚ ಭೂತಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಂಟಾದವು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಕಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎತ್ಯಕ್ಕೆ ತಬಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು

೨—ಇತರರಾದ ಯಾವ ಕಾರಣ ವಾದಿಗಳು ಜಗತ್ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವಿಧವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವರೋ, ಅಂದರೆ ;—

- (೧) ಅಭಾವವೆಂದು ಕೆಲವರು,
- (೨) ಅಸತ್ತೆಂದು ಕೆಲವರು,
- (೩) ಶೂನ್ಯವೆಂದು ಕೆಲವರು,
- (೪) ಪ್ರಧಾನವೆಂದು ಕೆಲವರು,
- (೫) ಪರಮಾಣುವೆಂದು ಕೆಲವರು,
- (೬) ಕರ್ಮವೆಂದು ಕೆಲವರು,
- (೭) ಕಾಲವೆಂದು ಕೆಲವರು,
- (೮) ಕಾಲಾದಿ ಸಂಯೋಗವೆಂದು ಕೆಲವರು,
- (೯) ಅಸಂಗಪುರುಷನೆಂದು ಕೆಲವರು,
- (೧೦) ಎದ್ಯಚ್ಛೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು,

(೧೧) ಕೆಲವರು ಪಂಚಭೂತ ಮೊದಲಾಗಿ, ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವರೋ, ಆ ಸರ್ವಮತವೂ ಅಸಂಗತವೆನಿಸುವದು. ಎಂಕೆಂದರೆ ;—

೧—ಅಭಾವದಿಂದ ಕಾರ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾವರೂಪವಾದ ಮೃತ್ತಿಕಾದಿಗಳಿಂದಲೇ ಘಟಾದಿಕಾರ್ಯಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಕಾಣ್ಬರುವದು. ಇದರಿಂದ ಅಭಾವ ವಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿರೋಧ ದೋಷ ವುಂಟು.

೨—ಅಸತ್ತಾದ ವಂಧ್ಯಾಪುತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂತತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಅಸತ್ತಾದವು ಅಸಂಗತ.

೩—ಶೂನ್ಯವು ನಿಸ್ತತ್ವವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸರ್ವಥಾ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಇದರಿಂದ ಶೂನ್ಯವಾದವು ಅಸಂಗತ.

೪—ಪ್ರಧಾನ ಜಡವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

೫—ಜಡವಾದ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಗದ ಅಸಂಭವದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರಣಕಲ್ಪನೆ ಅಸಂಗತವೆನಿಸುವದು.

೬—ಕರ್ಮವು ಸ್ವತಃ ಜಡವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಕಾರ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ಮವಾದವು ಅಸಂಗತವೇ.

೭—ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣತ್ವಾಂಗೀಕಾರದಿಂದ ಸರ್ವದಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು? ಅದು ಕಾಣಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲವಾದ ಅಸಂಗತವು.

೮—ಕಾಲಾದಿಗಳು ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಜಡವಾಗಿರುವದ್ದರಿಂದ ಅವಕ್ಕೆ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸಂಗಾಧಿಗಳು ಇಲ್ಲದಕಾರಣ ಕರ್ಯೋತ್ಪಾದನತ್ವ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲಾದಿ ಸಂಯೋಗವಾದ ಅಸಂಗತವು.

೯—ಪುರುಷನು ಅಸಂಗನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಜನನ ವ್ಯಾವಾಹರ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಇದರಿಂದ ಪುರುಷವಾದ ಅಸಂಗತ. ಮತ್ತು ಜೀವನಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರಾದಿಗಳಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಚಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿ, ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಇರುವವನಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸಂಭವಿಸುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವವಾದ ಅಸಂಗತ.

೧೦—ಧರ್ಮಾನಿರಪೇಕ್ಷವು, ಕೇವಲ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕಾರ್ಯೋತ್ಪಾದನವಾಗದು; ಆದ್ದರಿಂದ ಎದೃಚ್ಛಾವಾದ ಅಸಂಗತ.

೧೧—ಭೂತಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯತ್ವವೂ, ಜಡತ್ವವೂ ಇರುವದ್ದರಿಂದ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಕಾರ್ಯೋತ್ಪಾದನ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲವಾಗಿ, ಭೂತವಾದವೂ ಅಸಂಗತವೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರಣಪ್ರಾದಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೆಂದರೆ:—ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಕಾರಣನೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

೧೨—ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರೋಪ ನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ,

ಕಾಲ ೧, ಸ್ವಭಾವ ೨, ನಿಯತಿ ೩, ಎದ್ದುಚ್ಛಾ ೪, ಭೂತಪೂಜಕ ೫, ಪ್ರಧಾನ ೬, ಬೇವೆ ೭, ಈ ಏಳರಲ್ಲಿ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಪಡಿಸಿ, ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನೆಂದು ಪೇಳಿರುವುದು. ಅದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಯೋನಿಯೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವುದು. ಅದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದ ತಟಸ್ಥಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.

(ಟಿ) ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವು ಲಕ್ಷ್ಯದ ಯಾವದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸುವದೋ, ಅದು 'ತಟಸ್ಥಲಕ್ಷಣ' ವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಎಂತೆಂದರೆ—'ಕಾಗೆಯುಳ್ಳದ್ದು ದೇವದತ್ತನ ಗೃಹವು.' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಕಪಕ್ಷಿಯು, ಗೃಹದ ಯಾವದೋ, ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವದೋ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಇತರರಾದ ಯಜ್ಞದತ್ತಾದಿಗಳ ಗೃಹದಿಂದ ದೇವದತ್ತನ ಗೃಹವನ್ನು ಭಿನ್ನ ಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕಾಗೆಯು ಗೃಹಕ್ಕೆ ತಟಸ್ಥಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

೪—ನ್ಯಾಯಮತದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಗೆ ಗಂಧವುಳ್ಳದ್ದು ಪೃಥ್ವಿ ಎನಿಸುವದೋ, ಇಲ್ಲಿ ಗಂಧವು ಪೃಥ್ವಿಯ ತಟಸ್ಥಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವದು ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರಣವೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವು. ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರಣತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮದ ತಟಸ್ಥಲಕ್ಷಣವೆನಿಸುವುದು. ಹಾಗೆಂದರೆ ;—ಕಾರಣತ್ವವು ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಕಾಲದಲ್ಲಿರುವುದು. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯುಂಟೋ, ಅಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಹ್ಯಾಗೆ ಪೃಥ್ವಿಯ ಯಾವದೋ, ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಘಟೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮೃತ್ತಿಕೆ ಇರುವದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೊಳಗೆ ಇಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಸರ್ವತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾರಣತ್ವವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಇತರ ಪ್ರಧಾನಾದಿ ಕಾರಣಗಳಂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಂ ಭಿನ್ನವಾದ ಸ್ವಲಕ್ಷ್ಯಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ "ಜಗದ್ಯೋನಿತ್ವ" ವು ಬ್ರಹ್ಮದ ತಟಸ್ಥಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮಂದಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಪುರುಷರ ಜೋಧಾರ್ಥವಾಗಿ ಪರಮದಯಾಳುವಾದ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಮತ್ತು

೫—ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಯೋನಿತ್ವವಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳಾಗಲಿ ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ;—

ಮಾಯೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿತವಾಗಿರುವದು. ಅದನ್ನು ಪೇಳುವರು—“ಮಾಯೋಪಾಧಿಜಗದ್ವೋನಿಃ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಲಕ್ಷಣಃ” ಇದರ ಅರ್ಥಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಅಂಶಕಲ್ಪನೆಯೂ, ಈಕ್ಷಣೆಯೂ, ಪ್ರವೇಶತ್ವ, ನಿಯಾಮಕತ್ವಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮವೂ ಮಾಯಾಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವವು. ಮತ್ತು

೬—ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಮನಾ, ಲೋಚನ ಸ್ಪಷ್ಟತ್ವಭೋಗ್ಯಾಕಾರ ಪರಿಣಾಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದೋ, ಅದು ಸತ್ಯತ್ವಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿರುವದು. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಧರ್ಮ ಉಳ್ಳವನೆಂದು ಪೇಳುವದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲ; ವಸ್ತುತಃ ಸತ್ವಾಸ್ಥೂರ್ತಿಯಂ ಕೊಡುವದು ವಿನಃ ಇತರವಾದ ಯಾವ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಲಿ ಹೇತುವನ್ನು ಪೇಳುವರು.

[೪] ಬ್ರಹ್ಮನಿರೀಹಃ ;—(ನಿರೀಹಮಿತಿ) ಈಹ ಎಂದರೆ, ಜೇಷ್ಠಗೆ ಪಿಸರು. ಅದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರಹಿತವಾಗಿರುವದು. ಯಾಕೆಂದರೆ—“ಯದ್ಯದ್ಧಿ ಕುರುತೇಜಂತು ಸ್ತತ್ತತ್ಕಾಮಸ್ಯಚೇಷ್ಟಿತಂ” ಈ ನ್ಯಾಯದಿಂದ, ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಕಾಮಮೂಲಕವೇ, ಜೇಷ್ಠ ಎಂದು ಪೇಳಿರುವರು. ಮತ್ತು “ಆಪ್ತಕಾಮಸ್ಯಕಾಸ್ಪೃಹಾ” ಈ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆಪ್ತಕಾಮತೆಯಿಂ ಸ್ಪೃಹೆಗೆ ಅಭಾವವಂ ಪೇಳಿರುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರೀಹವೆನಿಸುವದು. ಮತ್ತು ಸರ್ವಭೂತಗಳ ಅಭಿಲಾಷೆಯೂ, ಜೇಷ್ಠೆಯೂ ಕೂಡ, ದುಃಖದ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ, ಸುಖದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ಆಗುವದು. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯೋ ದುಃಖದ ಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಸದಾ ಆನಂದಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವದು. ಅದನ್ನು ಈಗ ಐದನೇ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಪೇಳುತ್ತಾರೆ;—

[೫] ಬ್ರಹ್ಮಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪ.

(ತಿವಮಿತಿ) ತಿವ ಎಂದರೆ. ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಪಿಸರು. ಇದನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣವೆಂದು ಪೇಳುವರು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಪರಮಮಂಗಳರೂಪವು. ಅಲ್ಲಿ ಶೃತಿ “ಬ್ರಹ್ಮತನ್ಮಂಗಳಂವಿದುಃ” ಎಂತಲೂ, ಸ್ಮೃತಿ “ಮಂಗಳಾನಾಂಜಮಂಗಳಂ” ಎಂತಲೂ ಪೇಳಿರುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಮಂಗಳರೂಪವೆಂದು ಮುನಿಯು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಮಂಗಳಗಳಿಗೆ ಮರಗಳವೆಂದರ್ಥ.

ಶಂಕಾ, ಸಮಾಧಾನ—ಯಾವನ್ನಾದರೂ ಕೈಲಾಸವಾಸಿಯು , ಶಿವ , ಎಂದು ಪೇಳಲ್ಪಡುವನೆಂದರೆ;—ಅದನ್ನು ಕೇಳು. ಹಾಗೂ ಅದರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ , ಶಿವ , ಎಂದು ನಾಮವಿಟ್ಟಿರುವರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆ ವಿಗ್ರಹವು ದೇಶಪರಿಚ್ಛೇದ ಉಳ್ಳದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಶಿವರೂಪವಲ್ಲ ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ, ಮೂರ್ತಿಯು ಮಾಯಾರಚಿತವೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ನಿಜಸ್ವರೂಪವಾದ ಯಾವ ವ್ಯಾಪಕವುಂಟೋ, ಅದೇ ಶಿವರೂಪವು. ಅಲ್ಲಿ ಶೃತಿ,

“ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀಸಭಗವಾನ್ ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಗತಃ ಶಿವಃ ”

ಅರ್ಥ—ಆ ಭಗವಂತನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಗತ ಶಿವನಾಗಿರುವನು.

ಮತ್ತು ವಾಸಿಷ್ಠಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಮುಖದಿಂದಲೇ ಮಹಾದೇವನು ತನ್ನ ನಿರವಯವ ವ್ಯಾಪಕಸ್ವರೂಪವು ಪರಮಪೂಜ್ಯವೆಂದು ಪೇಳಿರುವನು.

ಇನ್ನು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅದ್ಭುತಮಹಿಮೆಯಂ ಪೇಳಿರುವದು. ಅದು ಅದರ ಧ್ಯಾನವಂ ಮಾಡುವಂಥವಾಗಿ, ಪರಮತತ್ವದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪರಮೇಶ್ವರತ್ವವಂ ಪೇಳಿರುವರು. ಮತ್ತು ಕೈವಲ್ಯಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ್ದೆಂದು ಪೇಳಿರುವದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದರ ನಿಜಸ್ವರೂಪವೇ ಶಿವರೂಪವೆಂದು ಪೇಳುವದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮವೆನಿಸುವದು.

ಶಂಕಾ ;—ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಶಿವರೂಪವಾಗಿರಲಿ, ಆದರೂ ಸರ್ವಾಂತರವ್ಯಾಪಕವಾದ್ದರಿಂದ ಸಂಗೀಯಾದೀತು ? ಅಂದರೆ;—ಆಚಾರ್ಯರು ಪೇಳುತ್ತಾರೆ.

[೬] ಬ್ರಹ್ಮಅಸಂಗ.

ಸಮಾಧಾನಃ—(ಸಂಗಹೀನಮಿತಿ) ಸಂಗಹೀನಂ-ಅಂದರೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಸಂಗವಾಗಿರುವದು. ಯಾವದರೊಡನೆಯು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗವಿಲ್ಲ; ಆದಕಾರಣ ಸಂಗಜನ್ಯವಿಕಾರದಿಂದಲೂ, ನಾಶದಿಂದಲೂ, ಧಹಿತವಾಗಿರುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ—ಸಂಗವೆರಡುಬಗೆಯಾಗಿರುವದು.

(೧) ಪ್ರತ್ಯಾಸತ್ತಿ ಎಂದು,

(೨) ಸಂಯೋಗಾದಿ ಎಂದು—

೧—ಆ ಎರಡು ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವದು. 'ಪ್ರತಿ' ಅಂದರೆ, ಅಭಿಮುಖತ್ವದೊಡನೆ, 'ಆಸತ್ತಿ' ಅಂದರೆ, ಲಾಭ. ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಾಸತ್ತಿ ಎಂದು ಪೆಸತು. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನಂದರೆ;—ಇತರ ಪ್ರತಿಗುಣೀಭಾವತ್ವದ ಪೆಸರು ಪ್ರತ್ಯಾಸತ್ತಿಯಾಗುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ:—ಅಗ್ನಿ ಸಂಗದಿಂದ ಜಲಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತ್ವದಿಂ ವನ್ಶ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗುವದು. ಅದು ಸಜಾತೀಯ, ವಿಜಾತೀಯ, ಸ್ವಗತಸಂಬಂಧ ದಿಂ ಫಲಕಾಲಿಯಾಗುವದು. ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಜಾತೀಯಾದಿ ರಹಿತವಾಗಿದೆ.

೨—ಸಂಯೋಗಾದಿ ಸಂಬಂಧವೂ ಕೂಡ, ದ್ರವ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ ವಿಸುವದು. ಅದು ನ್ಯಾಯರೀತಿಯಲ್ಲಿ

೧—ಸಂಯೋಗ,

೨—ಸಮವಾಯ,

೩—ತಾದಾತ್ಮ್ಯ: ಈ ಭೇದದಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದು.

೧—ಅವಚ್ಛೇದಕ ಭೇದದಿಂದ ಸ್ವಾತ್ಮ್ಯಂತಾಭಾವಾಧಿಕರಣ ವೃತ್ತಿಸಂ ಯೋಗ ಸಂಬಂಧವೆನಿಸುವದು. ಅದಾದರೂ,

(೧) ಅನ್ಯೋನ್ಯ,

(೨) ಅನ್ಯತರ,

(೩) ಸಂಯೋಗಜ ಸಂಯೋಗ.

(೪) ಸಹಜಸಂಯೋಗ—ಈ ಭೇದದಿಂದ-ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿರು ವರು. ಮತ್ತು

೨—ನಿತ್ಯ ಏಕ ಅನೇಕ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮವೇತಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧವಂ ಪೇಳಿರುವರು. ಅದೂ ಕೂಡ,

[೧] ಜಾತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ,

[೨] ಗುಣ ಗುಣಿ,

[೩] ಕ್ರಿಯಾಕ್ರಿಯಾವಂತನಿಗೆ.

[೪] ಕಾರ್ಯಕಾರಣ—ಈ ಭೇದದಿಂದ, ಸಮವಾಯ ಚತುರ್ವಿಧವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿರುವರು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಪದದಿಂದ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿಯ ಬೇಕು. ಮತ್ತು

೩—ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಅಭೇದದ ತೋರಿಕೆಯು ತಾಪಾ ತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವೆನಿಸುವದು. ಅದು ಸಹ

(౧) ముఖ్య,

(౨) కల్పితభేదదింద, ఎరడు ప్రకారవాగిరువదు. అదరల్లి—

౧—అగ్ని గూ లోహకక్ష్మా ముఖ్య తాదాత్మ్య వాగువదు.

౨—రజ్జువిగూ సర్పక్ష్మా కల్పితతాదాత్మ్య వాగువదు.

ఆ కల్పిత తాదాత్మ్యవన్న మిథ్యాతాదాత్మ్యవన్నవరు. ఆ మిథ్యాతాదాత్మ్యవన్న బ్రహ్మ మత్తు ప్రపంచకే అంగీకరిసిదరే, అదరింద అసంగత్వకే నిజవాగి యావ హానియూ ఆగువదిల్ల;

మత్తు ఇతరవాద మూరు సంబంధగళిగే, బ్రహ్మదల్లి సంభవవిల్ల. యాకేందరే :—అదు నిరవయవవాగియూ, ద్రవ్య, గుణ, క్రియాజాత్యాదిగళిం రహితవాగియూ ఇరువదు. ఈ మాతు “ నిష్కలం నిష్క్రియం శాంతం—కేవలొనిగుణిత్య ” ఇత్యాది శృతియల్లి కలావయవరహితవేందు, క్రియాక్ష్మోభరహితవేందు, మత్తు నిరుపాధికనిగుణవేందు పేళిరువదు. ఇన్న “ యోగ్యంయోగ్యేన సంబంధ్యతే ” ఈ న్యాయదింద పరిచ్ఛిన్నవాద మూర్తపదార్థగళియే, సంబంధ సంభవిసువదల్లదే అమూర్తవాద బ్రహ్మదల్లి సంభవిసువదిల్ల; అద్దరింద బ్రహ్మవు ప్రత్యాసత్తి మత్తు సంయోగాది సంగదిం రహితవాగిరువదు. అదన్న పేళువరు—

“ ప్రత్యాసత్తిభవేత్సంగః సంయోగాది రథాపివా |

మూర్తిం హి సంగవద్దృష్టం పరిచ్ఛిన్నం జ వాదిభిః ||

తస్మాద్విలక్షణస్యాస్య సంగః స్యాత్కేన హేతునా । ”

ఇదర అర్థవేనేందరే :—ప్రత్యాసత్తియేందూ అథవా సంయోగాదియేందూ సంగవుంటు; అదు మూర్తపదార్థ మత్తు పరిచ్ఛిన్న ఇవుగళన్నే సంగవుళ్ళదాగి వాదిగళింద నొడల్పజువదు. మత్తమామూర్తపరిచ్ఛిన్నాదిగళిం విలక్షణవాదంథా అమూర్తవ్యాపకరూపవాద సర్వాధిక్షానకే యావ హేతువినింద సంగవాదితు? అందరే, యావ ప్రకారదిందలూ సంగవిల్లవేందర్థ. మత్తు “ అసంగొహ్యయంపురుషః—అసంగొహ్యసహిజజ్జతే ” ఇత్యాది శృతిగళియూ, పురుష—అందరే, పర

ಮಾತ್ಮನು ಅಸಂಗನು. ಮತ್ತು ಅಸಂಗನು ಯಾವದರೊಡನೆಯೂ ಕೂಡುವ
ದಿಲ್ಲ; ಹೀಗೆ ಸಂಗರಹಿತನೆಂದೇ ಪೇಳಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಂಗದಿಂ
ಹೀನ. ಅಂದರೆ, ರಹಿತವಾಗಿರುವದು.

ಅ|| ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಜ್ಞೇಯ ವಸ್ತುವೆಂಬ ಪ್ರತಿ
ಪಾದಿಸಿದರು. ಈಗ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ವಿಚಾರವೆಂಬ ಸಹಿಸದ ಪುರುಷರಿಗೋ ^{ವಿಚಾರ}
ಸುಗಮವಾದಯಾಳುವಾದ ಆಚಾರ್ಯರು, ಅದನ್ನು ಧೈಯರೂಪದಿಂ ಪ್ರತಿ
ಪಾದಿಸುವರು.

|| ೩ || ಧೈಯಬ್ರಹ್ಮನಿರೂಪಣೆ.

(೧) ಸಗುಣೋಪಾಸನೆ.

[೭] (ಯದೋಂಕಾರಗಮ್ಯಮಿತಿ) ಓಂಕಾರಗಮ್ಯ, ಅಂದರೆ,
ಪ್ರಣವೋಪಾಸನೆಯಿಂದಲೂ, ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂಬ ಪೇಳಿರುವದೂ,
ಆ ಓಂಕಾರಧ್ಯಾನವನ್ನು “ಪರಂ ಚಾಪರಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಯದೋಂಕಾರಃ”
ಈ ಶೃತಿಯು

(೧) ಪರಬ್ರಹ್ಮ,

(೨) ಅಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ದ್ವಿವಿಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು.

ಅದರಲ್ಲಿ—

೧—ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು “ಪರಬ್ರಹ್ಮ” ವೆನ್ನುವರು.

೨—ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು “ಅಪರಬ್ರಹ್ಮ” ವೆನ್ನುವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊ
ದಲು ಸಗುಣೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪರೀತಿಯಾಗಿ ಪೇಳುವರು. ಆ ಸಗುಣ
ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲೂ ಸಪ್ತಸಿದ್ಧಾಂತವುಂಟು.

(೧) ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಸಿದ್ಧಾಂತ,

(೨) ಕಪಿಲ ಮುನಿಸಿದ್ಧಾಂತ,

(೩) ಆಮಾಂತರ ಮುನಿಸಿದ್ಧಾಂತ,

(೪) ಸನತ್ಕುಮಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತ,

(೫) ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಕರ ಸಿದ್ಧಾಂತ,

(೬) ಪತುಪತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ,

(೭) ಪಂಚರಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಈ ಸಪ್ತಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ—

೧:—ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇನೆಂದರೆ;—

೧—ತ್ರಿಮಾತ್ರ.

೨—ತ್ರಿಬ್ರಹ್ಮ.

೩—ತ್ರಿಲಕ್ಷ್ಯರೂಪ ಓಂಕಾರವೆಂದು ತಿಳಿದು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು.

ಅದರಲ್ಲಿ—

೧—ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ; ಇವು ಮೂರು ಮಾತೃಗಳು.

೨—ಋಷಿ, ಯಜುಸ್, ಸಾಮ; ಇವು ಮೂರು ವೇದರೂಪ ಮೂರು ಬ್ರಹ್ಮಗಳು.

೩—ಅಕಾರ-ಉಕಾರ, ಮಕಾರ; ಇವು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು, ಈ ಸರ್ವವೂ ಓಂಕಾರಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆ ಓಂಕಾರ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು. ಹೀಗೆ ತಿಳಿದು ಚಿಂತಿಸುವನಾರೋ, ಅವನೇ ವೇದವಿತ್ತಿನ ಸುವನು. ಅದನ್ನು

ಶ್ಲೋ|| ತ್ರಿಸ್ಥಾನಂ ಚ ತ್ರಿಮಾರ್ಗಂ ಚ ತ್ರಿಬ್ರಹ್ಮಚ ತ್ರಿರಕ್ಷರಂ |

ತ್ರಿಮಾತ್ರಂ ಚಾರ್ಥ ಮಾರ್ತ್ರಂ ಚ ಯಸ್ತಂ ವೇದ ಸವೇದವಿತ್ ||

ಈ ಅರ್ಥವಣಿ ವೇದಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ||೧||

೨:—ಕಪಿಲದೇವನ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇನೆಂದರೆ;—

೧—ತ್ರಿಜ್ಞಾನ.

೨—ತ್ರಿಗುಣ.

೩—ತ್ರಿಕರಣರೂಪ ಓಂಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ—

೧—ವ್ಯಕ್ತಜ್ಞಾನ-ಅವ್ಯಕ್ತಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞೇಯಜ್ಞಾನ, ಇವು ಮೂರು ಜ್ಞಾನಗಳು.

೨—ಸತ್ಯ-ರಜ, ತಮ, ಇವು ಮೂರು ಗುಣಗಳು.

೩—ಮನ-ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಇವು ಮೂರು ಕರಣಗಳು.

ಈ ಸರ್ವವೂ ವ್ಯಪ್ತಿ ಸಮಪ್ತಿರೂಪ ಓಂಕಾರವಾಗಿದೆ.

ಆ ಓಂಕಾರ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು. ಹೀಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. || ೨ ||

೩:—ಅಪಾಂತರ ಮುನಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇನೆಂದರೆ ;—

೧—ತ್ರಿಮುಖ,

೨—ತ್ರಿದೇವತಾ,

೩—ತ್ರಿಪ್ರಯೋಜನ ರೂಪ, ಓಂಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ—

೧—ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾಗ್ನಿ, ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿ, ಆಹವನೀಯಾಗ್ನಿ, ಇವು ಮೂರು ಮುಖಗಳು.

೨—ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ರುದ್ರ ಇವು ಮೂರು ದೇವತೆಗಳು.

೩—ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಇವು ಮೂರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು. ಈ ಸರ್ವವೂ ಓಂಕಾರಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆ ಓಂಕಾರಬ್ರಹ್ಮ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು || ೩ ||

೪ :—ಸನತ್ಕುಮಾರರ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇನೆಂದರೆ ;—

೧—ತ್ರಿಕಾಲ,

೨—ತ್ರಿಲಿಂಗ,

೩—ತ್ರಿಸಂಜ್ಞಾರೂಪ, ಓಂಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ—

೧—ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ, ಭಾವೀ, ಇವು ಮೂರು ಕಾಲಗಳು.

೨—ಸ್ತ್ರೀ, ಪುರುಷ, ನಪುಂಸಕ, ಇವು ಮೂರು ಲಿಂಗಗಳು.

೩—ವಿಶ್ವ, ತೈಜಸ, ಪ್ರಾಜ್ಞ, ಇವು ಮೂರು ಸಂಜ್ಞೆಗಳು. ಈ ಸರ್ವವೂ ಓಂಕಾರ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆ ಓಂಕಾರಬ್ರಹ್ಮ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು. ಹೀಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. || ೪ ||

೫ :—ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಕರ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇನೆಂದರೆ ;—

೧—ತ್ರಿಸ್ಥಾನ,

೨—ತ್ರಿಪದ,

೩—ತ್ರಿಪ್ರಜ್ಞಾರೂಪ, ಓಂಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ—

೧—ಹೃದಯ, ಕಂಠ, ತಾಲು, ಇವು ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳು.

೨—ಜಾಗ್ರತ್, ಸ್ವಪ್ನ, ಸುಷುಪ್ತಿ. ಇವು ಮೂರು ಪದಗಳು.

೩—ಬಹಿಃಪ್ರಜ್ಞಾ, ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞಾ, ಘನಪ್ರಜ್ಞಾ, ಇವು ಮೂರು ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳು. ಈ ಸರ್ವವೂ ಓಂಕಾರ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆ ಓಂಕಾರಬ್ರಹ್ಮವೇ ನಾನು. ಹೀಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. || ೫ ||

೬ :—ಪಶುಪತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇನೆಂದರೆ ;—

೧—ತ್ರಿವಿಸ್ಥಾನ,

೨—ತ್ರಿಭೂತ,

೩—ತ್ರಿಭೋಕ್ತಾರೂಪ, ಓಂಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ—

೧—ಶಾಂತ, ಘೋರ, ಮೂಢ, ಇವು ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳು,

೨—ಅನ್ನ, ಜಲ, ಸೋಮ, ಇವು ಮೂರು ಭೋಗಗಳು;

೩—ಪ್ರಾಣ, ಅಗ್ನಿ, ಸೂರ್ಯ, ಇವು ಮೂರು ಭೋಕ್ತೃಗಳು ಈ ಸರ್ವವೂ ಓಂಕಾರ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆ ಓಂಕಾರಬ್ರಹ್ಮ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು. ಹೀಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ||೬||

೭:—ಪಂಚರಾತ್ರರ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇನೆಂದರೆ:—

೧—ತ್ರಿಆತ್ಮಾ,

೨—ತ್ರಿಸ್ವಭಾವ,

೩—ತ್ರಿವ್ಯವಹಾರರೂಪ, ಓಂಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ—

೧—ಬಲ, ವೀರ್ಯ, ತೇಜ, ಇವು ಮೂರು ಆತ್ಮಗಳು,

೨—ಜ್ಞಾನ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಇವು ಮೂರು ಸ್ವಭಾವಗಳು,

೩—ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ, ಇವು ಮೂರು ವ್ಯವಹಾರಗಳು. ಈ ಸರ್ವವೂ ಓಂಕಾರರೂಪವಾಗಿದೆ, ಆ ಓಂಕಾರಬ್ರಹ್ಮ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೆ. ಹೀಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ||೭||

ಈ ಸಪ್ತಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದ ಅರವತ್ತುಮೂರು (೬೩) ಭೇದಗಳಿಂದ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಓಂಕಾರರೂಪವಾಗಿ, ಉಪಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ಪೇಳಿರುವರು. ಮತ್ತು ಅರವತ್ತುನಾಲ್ಕು (೬೪) ನೆಯದು ಅಮಾತ್ರರೂಪವಾದ “ ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸನೆ ” ಯಾಗಿರುವದು. ಬಳಿಕ

(೧)—ಮಾತ್ರಾಭೇದದಿಂದಲೂ ಓಂಕಾರದ ಚಿಂತನೆಯು ಬಹು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವರು.

೧—ಬಾಹ್ಯಲಯುಷಿ ಏಕಮಾತ್ರೆಯಿಂದ ಚಿಂತನೆ ಗೈದಿರುವನು.

೨—ಶಾಲಯುಷಿಯು ದ್ವಿಮಾತ್ರೆಯಿಂದಲೂ,

೩—ನಾರದನು ಸಾರ್ಥದ್ವಿಮಾತ್ರೆಯಿಂದಲೂ,

೪—ಮಾಂಡವ್ಯನು ಮೂರುಮಾತ್ರೆಯಿಂದಲೂ, ಬಹುಲಯುಷಿಗಳು ಸಾರ್ಥತ್ರಿಮಾತ್ರೆಯಿಂದಲೂ,

೫—ಪರಾಶರಾದಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರಗಳಿಂದಲೂ,

೬—ವಸಿಷ್ಠಾದಿಗಳು, ನಾಲ್ಕು ವರೆ ಮಾತೃಗಳಿಂದಲೂ,

೭—ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನು ಅಮಾತ್ರರೂಪದಿಂದಲೂ, ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತೃ ಭೇದದಿಂದ ಒಂಕಾರದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಪೇಳಿರುವರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ—

ಏಕಮಾತೃ ವಿರಾಟಾಗಿದೆ. ದ್ವಿಮಾತೃ ಜಾಗೃತ್ಸ್ವಪ್ನಗಳಾಗಿವೆ. ತ್ರಿ ಮಾತೃ ಜಾಗೃತ್ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅಥವಾ ವೈಶ್ವಾನರ-ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ-ಈಶ್ವರ ನಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಸಾರ್ಧದ್ವಿಮಾತೃಯು ಇದರ ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗಿದೆ. ಮೂ ರುವರೆ ಮಾತೃಯು ಅಕಾರ-ಉಕಾರ-ಮಕಾರ-ಅರ್ಧಮಾತೃ ಚೇತನತುರೀಯ ವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕುಮಾತೃಯು ಜಾಗೃದಾದಿ ಮೂರು ಪ್ರಪಂಚ, ಮತ್ತು ನಾ ದರೂಪ ತಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರೆ ಮಾತೃಯು ಅಕಾರ-ಉಕಾರ-ಮಕಾರ ರೂಪವಾದ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಕಾರಣ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾದವಾಗಿ ಉಳಿದ ಅರ್ಧಮಾತೃ ಬಿಂದುಚೇತನವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಆತು, ಏಳು, ಎಂಟು, ಮಾತೃದಿ ಗಳ ಭೇದದಿಂದ ಸಗುಣೋಪಾಸನೆಯು ಬಹುಪ್ರಕಾರದ್ದಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು

(೨)—ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮ, ಕಾರಣಬ್ರಹ್ಮದ ಸರ್ವ ಉಪಾಸನೆಯೂ ಸಗುಣರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂಕಾರದ ಸಗುಣೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗುವದು. ಮತ್ತು

(೩)—ಆ ಒಂಕಾರಕ್ಕೆ ಶೃತ್ಯುಕ್ತವಾದ ಹತ್ತು ನಾಮಗಳಿರುವವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಸಹಿತವಾಗಿ ಜಿಂತಿಸಿದರೆ, ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟದ ಲಾಭವಾಗುವದು. ಆ ದಶನಾಮಗಳು ಯಾವವೆಂದರೆ;—

ಒಂಕಾರದ ಹತ್ತು ನಾಮಗಳು.

ಒಂ ೧, ಪ್ರಣವ ೨, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ೩, ಅನಂತ ೪, ತಾರ ೫, ಶುಕ್ರ ೬, ವೈದ್ಯುತ ೭, ಹಂಸ ೮, ತುರೀಯ ೯, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ೧೦, * ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಒಂಕಾರದ ಸಗುಣೋಪಾಸನೆಯ ರೀತಿಯಂ ಪೇಳಿದರು.

ಅ|| ಈಗ ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸನೆಯ ರೀತಿಯಂ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಪೇಳುವರು.

(೨) ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸನೆ.

ಒಂಕಾರವನ್ನು ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪವೆಂದು ತಿಳಿದು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಎಂ ತೆಂದರೆ;—ಒಂಕಾರವು ಬ್ರಹ್ಮದ ವಾಚಕವು. ಬ್ರಹ್ಮವು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಚ್ಯವು.

* ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಾಮಗಳು ಗೀತಾಗೂಧಾರ್ಥ ದೀಪಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ವಾಚ್ಯವಾಚಕಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವಿರುವದು. ಅಥವಾ ಓಂಕಾರವು ಬ್ರಹ್ಮದಂತೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರುವದು. ಅದನ್ನು “ ಓಮಿತೈತದಕ್ಷರ ಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ” ಈ ತೃತೀಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಇದಲ್ಲದೆ

೧—ಓಂ ಎಂಬ ವರ್ಣವು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಸ್ತಕ್ಕೆ ಅಧಿನ್ಯಾನದೊಡನೆ ಭೇದವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ

೨—ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಂತೆ ಓಂಕಾರಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರಾರೂಪ ವಾಚ ವಾದವಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮರೊಡನೆ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಅಭೇದರೂಪವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಸಂಕ್ಷೇಪಪ್ರಕಾರವೆಂತೆಂದರೆ;—

ಅಭೇದಚಿಂತನಾಕ್ರಮ.

[೧] ವಿರಾಟ್ ೧,

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ೨,

ಈಶ್ವರ ೩,

ಈಶ್ವರಸಾಕ್ಷಿ ೪,

ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಾದವು ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಾಗಿರುವವು :—

[೨] ವಿಶ್ವ ೧,

ತೈಜಸ ೨,

ಪ್ರಾಜ್ಞ ೩,

ಜೀವಸಾಕ್ಷಿ ೪,

ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಾದವು ಆತ್ಮನದಾಗಿರುವವು :—

ಹೀಗೆ—ಓಂಕಾರಕ್ಕೂ

[೩] ಅಕಾರ ೧,

ಉಕಾರ ೨,

ಮಕಾರ ೩, ಅಮಾತ್ರಾರೂಪ

ತುರೀಯ ೪.

ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರಾರೂಪ ಪಾದವಂ ತಿಳಿಯಬೇಕು :—

ಅವುಗಳೊಡನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಅಭೇದವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಲಯಚಿಂತನೆಯಂ ಮಾಡಬೇಕು.

೪—ಈಶ್ವರಸಾಕ್ಷಿಗೂ, ಜೀವಸಾಕ್ಷಿಗೂ ಸದಾ ಅಭೇದವಿರುವದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಓಂಕಾರದ ಪರಮಾರ್ಥರೂಪವೆನಿಸ, ತುರೀಯದೊಡನೆ ಅಭೇದವೆಂದು ತಿಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ;—ಸಮಷ್ಟಿ ಮೂರು ಉಪಾಧಿಗಳೊಳಗಣ ವ್ಯಾಪಕ ಜೇತನರೂಪವಾದ ಈಶ್ವರಸಾಕ್ಷಿಯು ಹ್ಯಾಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವದೋ, ಮತ್ತು ವ್ಯಷ್ಟಿ ಮೂರು ಉಪಾಧಿಗಳೊಳಗೆ ಅನುಸ್ಯೂತಜೇತನರೂಪವಾದ ಜೀವಸಾಕ್ಷಿಯೂ ಹ್ಯಾಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವದೋ, ಹಾಗೆ ಅಕಾರಾದಿ ಮೂರು ಮಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಜೇತನರೂಪವಾದ ಅಮಾತ್ರವೆಂಬ ತುರೀಯವೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರಸಾಕ್ಷಿಗೂ, ಜೀವಸಾಕ್ಷಿಗೂ, ತುರೀಯದೊಡನೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭೇದವಿದೆ.

ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದ ಅಕಾರಾದಿಗಳಿಗಾದರೂ, ಅವಾತ್ರೂಪವಾದ ತುರೀಯದಲ್ಲಿ ಲಯಚಿಂತನೆಯಂ ಮಾಡಬೇಕು.

೧—ವಿಠಾಟ್ ವಿಶ್ವಸಹಿತ ಅಕಾರವನ್ನು ಉಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಯಚಿಂತನೆಯಂ ಮಾಡಬೇಕು.

೨—ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ತೈಜಸಸಹಿತ ಉಕಾರವನ್ನು ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಯಚಿಂತನೆಯಂ ಮಾಡಬೇಕು.

೩—ಈಶ್ವರವ್ರಾಜ್ಞ ಸಹಿತ ಮಕಾರವನ್ನು ಅವಾತ್ರೂಪವಾದ ತುರೀಯದಲ್ಲಿ ಲಯಚಿಂತನೆಯಂ ಮಾಡಬೇಕು,

ಆ ತುರೀಯತೂಪವಾದ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮವು ನಾನಾಗಿರುವೆನು. ಹೀಗೆ ಗುರು ಮುಖದಿಂದ ಚನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಯತ್ನಶೀಲನಾದ ಮುಮುಕ್ಷುವು ಏಕಾಂತದೇಶದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಚಿಂತಿಸಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಕೈವಲ್ಯಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದು. ಮತ್ತು ಯಾವದಾದರೂ ಕಾಮನಾಡೂಪವಾದ ಪ್ರತಿಬಂಧವಿದ್ದರೆ; ದೇವಯಾನಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದೋಳ್ ಪೋಗಿ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಭೋಗವನ್ನನುಭವಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರಧಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ, ಪಿತಾಮಹನೊಡನೆ ವಿದೇಹಮೋಕ್ಷವಂ ಪೊಂದುವನು. ಈ ಓಂಕಾರದ ಉಪಾಸನೆಯು ಬಹು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವದು. ಮತ್ತು 'ಮೂಂಡೂಕ್ಯ' ದಲ್ಲಿ 'ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಅವುಗಳೊಳಗಣ ಸಾರವೆಲ್ಲವೂ ಪಂಚೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಆ ಮೂಲ ಪಂಚೀಕರಣಸೂತ್ರಭೂತವ್ಯಾವದೆಂದರೆ;—

ಮೂಲ ಪಂಚೀಕರಣಸೂತ್ರ.

ಓಂಕಾರಂ ಸರ್ವವೇದಸಾರಭೂತಂ ಪಂಚೀಕೃತಮಹಾಭೂತಾನಿ ತತ್ತ್ವಾರ್ಯಂಚ ಸರ್ವಂ ವಿಠಾಡಿತ್ಯುಚ್ಯತೆ || ಏತಸ್ಸ್ಮಿನ್ ಶರೀರಮಾತ್ಮನಃ || ಇಂದ್ರಿಯೈಃ ತಥೋಪಲಬ್ಧಿರ್ಜಾಗರಿತಂ || ತದುಭಯಾಭಿಮಾನಾನ್ಯಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವವಿತ್ತಯ ಮಕಾರಃ || ಅಪಂಚೀಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಾನಿ ತತ್ತ್ವಾರ್ಯಂ ಚ ಸಪ್ತದಶಕಂ ಲಿಂಗಂ ಭೌತಿಕಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ || ಏತತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಮಾತ್ಮನಃ ಕರಣೇಷೂಪ ಸಂಹೃತೇಷು ಜಾಗರಿತ ಸಂಸ್ಕಾರಜಃ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಸವಿಷಯಃ ಸ್ವಪ್ನಸ್ತದುಭಯಾಭಿಮಾನಾನ್ಯಾತ್ಮಾ ತೈಜಸಃ || ಏತತ್ತಯಮುಕಾರಃ || ಶರೀರ

ದ್ವಯಕಾರಣನುಜ್ಞಾನಂ ಸಾಭಾಸಮವ್ಯಾಕೃತಮುಚ್ಯತೆ || ಏತತ್ಕಾರಣ
ತರೀರಮಾತ್ಮನಃ || ತಚ್ಚನಸನ್ನಾಸನ್ನಾಪಿ ಸದಸನ್ನಭಿನ್ನಂ ನಾಭಿನ್ನಂ ನಾಪಿಭಿ
ನ್ನಾಭಿನ್ನಂ ಕುತಶ್ಚಿನ್ನ ನಿರವಯವಂ ನಸಾವಯವಂ ನೋಭಯಂ || ಕಿಂತುಕೇವ
ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕತ್ವಜ್ಞಾನಾಪನೋದ್ಯು || ಸರ್ವಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನಾನಾಮುಪ
ಸಂಹಾರೋ ಬುದ್ಧಿ ಕಾರಣಾತ್ಮನಾವಸ್ಥಾನಂ ಸ್ತುಷುಪ್ತಿ || ತದುಭಯಾಭಿಮಾನಾನ್ಯಾ
ತ್ಮಾಪ್ರಾಜ್ಞಃ || ಏತತ್ತ್ರಯಂ ಮಕಾರಃ || ಅಕಾರ ಉಕಾರೇ ಉಕಾರೋಮಕಾರೇ
ಅಹಮಾತ್ಮಾ ಸಾಕ್ಷೀಕೇವಲಶ್ಚಿನ್ನಾತ್ಮತ್ವಸ್ವರೂಪೋ ನಾಜ್ಞಾನಂ ತತ್ಕಾರ್ಯಂಚ ||
ಕಿಂತು ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಬುದ್ಧಮುಕ್ತಸತ್ಯ ಪರಮಾನಂದಾದ್ವಯಮ್ || ಬ್ರಹ್ಮೈವಾ
ಹಮಸ್ಮ್ಯಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತೀತ್ಯಭೇದೇನಾವಸ್ಥಾನಂ ಸಮಾಧಿಃ || ಅಯಮಾ
ತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾದಿ ಶೃತಿಭ್ಯಃ || ಇತಿ ಶ್ರೀಮೂಲ ಪಂಚೀಕರಣಮ್ ||

ಇದು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಕಂಠಪಾಠವಂ ಮಾಡುವ ನಿಮಿತ್ತ ಬರೆದಿರುವದು.
ಇದರ ಅರ್ಥ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ತಿಳಿಯಲಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರು ಅದರ ಟೀಕೆಯ
ನ್ನೋದಬಹುದು. ಅಥವಾ ಗುರುಮುಖಗಿಂದ ಕೇಳಬಹುದು.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವು ಓಂಕಾರಗಮ್ಯವೆಂದು ಶೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು.

ಪುನಃ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಎಂತಿರುವದೆಂದರೆ;—

[೮] ಬ್ರಹ್ಮನಿರಾಕಾರ.

(ನಿರಾಕಾರಮಿತಿ) 'ನಿರಾಕಾರ' ಅಂದರೆ;—ಆಕಾರದಿಂ ರಹಿತವಾ
ಗಿರುವದು. ಹೀಗೆ ಪೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ವಿಕಾರ ರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ
ದರು. ಎಂತೆಂದರೆ;—ಸಾಕಾರ ಪ್ರದಾರ್ಥವು ವಿನಾಶೀ ಮತ್ತು ವಿಕಾರೀಯಾಗಿ
ರುವದು. ಅದನ್ನು “ಸಾಕಾರಮನ್ಯತಂ ವಿದ್ಧಿ ನಿರಾಕಾರಂತು ನಿಶ್ಚ
ಲಂ” ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಪುನಃ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ವೆಂತಿರುವದೆಂದರೆ;—

[೯] ಬ್ರಹ್ಮಅತಿ ಉಜ್ವಲ.

(ಅತ್ಯುಜ್ವಲಮಿತಿ) ಅತಿ ಉಜ್ವಲ— ಅಂದರೆ;—ಅತಿಶಯದಿಂದ
ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಯೂ, ಸದಾ ದೃಶ್ಯಸ್ವರೂಪವಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವದೋಷ ರಹಿತವಾಗಿ
ಯೂ ಇರುವದು. ಅದನ್ನು “ನಿರವದ್ಯಂ ನಿರಂಜನಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶೃತಿಯ
ಲ್ಲಿಯೂ, ಪೇಳಿರುವದು.

ಪುನಃ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂತಿರುವದೆಂದರೆ :—

[೧೦] ಬಹ್ಮ—ಅಮೃತಸ್ವರೂಪ.

(ಮೃತ್ಯುಹೀನಮಿತಿ) ಮೃತ್ಯುಹೀನವೆಂದರೆ—ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿರುವದು. ಅದನ್ನು “ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತದಮೃತಂ” ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವು ಮೃತ್ಯುಧರ್ಮರಹಿತವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವದು. ಮತ್ತು ಯಾವಪದಾರ್ಥವು ಜನ್ಮಉಳ್ಳದ್ದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯುವುಂಟು ; ಬ್ರಹ್ಮವು ಜನ್ಮವಿಲ್ಲದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಮೃತ್ಯು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ; “ತಮೋವಿವಿದಿತ್ವಾತಿಮೃತ್ಯುಮೇತಿ” ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನಿಯು ಮೃತ್ಯುವನ್ನತಿಕ್ರಮಿಸುವನೋ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಮೃತ್ಯುಧರ್ಮರಹಿತವೆನ್ನುವದರಲ್ಲಿ ಪೇಳತಕ್ಕದ್ದೇನು ? ಹೀಗೆ ಕೈಮುತಿಕನಾಟಿಯದಿಂದಲೂ, ಮೃತ್ಯುರಹಿತವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ “ಮೃತ್ಯುವೈಕ್ಯತಮಃ” ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮೃತ್ಯುವೆಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತಮವೆಂದು ಹೆಸರಾಗುವದು. ಆ ತಮವೆಂಬ ನಾಮವು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗುವದು. ಆ ಅಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ರಹಿತವಾಗಿರುವದು. ಅದನ್ನು “ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯು ತಮದಿಂ ಪರವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಹೀಗೆ ಅನಂತಾದಿ ಮೃತ್ಯುಹೀನಪರ್ಯಂತವಾದ ಹತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಯಾವ ನಿತ್ಯಪರಂಬ್ರಹ್ಮವುಂಟೋ, ಅದೆ ನಾನಾ ಗಿರುವೆನು, ಈ ಮಾತು

ದೃತಿ ಸ್ವರೂಪಂ ಗಗನೋಪಮಂ ಪರಂ

ಸಕೃದ್ವಿಭಾತಂ ತ್ವಜಮೇಕಮಕ್ಷರಂ ||

ಅಲೇಪಕಂ ಸರ್ವಗತಂ ಯದದ್ವಯಂ

ತದೇವಚಾಹಂ ಸಕಲಂ ವಿಮುಕ್ತಂ ||

ಇತ್ಯಾದಿ ಸಚ್ಚಾಪ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪೇಳಿರುವದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಳನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವು ಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. || ೭ ||

ಅ—ಹಿಂದೆ ಸಾಧನೆಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಜ್ಞೇಯಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಈಗ ಉತ್ತಮಭೂಮಿಕಾರೂಢನಾದ ಪುರುಷನಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವ ಸುಖಕ್ಕೂ ನಿಲುಕದೆಯೂ

ಶ್ರೀಶಯ

ಗಿಯೂ, ಮತ್ತು ನಿರ್ವಿಶೇಷರೂಪವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಭೂಮಾನಂದವನ್ನು ಈ ಎಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ವರ್ಣನೆಯಂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

|| ೪ || ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಭೂಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ :—

—|| ಯದಾನಂದ ಸಿಂಧಾವತಿ ||—

ಮೂ—ಯದಾನಂದ ಸಿಂಧೌ ನಿಮಗ್ನಃ ಪುಮಾನ್

ಸ್ಯಾಧವಿದ್ಯಾವಿಲಾಸಃ ಸಮಸ್ತಪ್ರಪಂಚಃ ||

ತದಾ ನ ಸ್ಫುರತ್ಯದ್ಭುತಂ ಯನ್ನಿಮಿತ್ತಂ

ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ || ೪ ||

ಯಾವ ಆನಂದಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನು ಯಾವಾಗ ನಿಮಗ್ನನಾಗುವನೋ, ಆಗ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಇಂಥಾ ಅವಿದ್ಯೆಯ ವಿಲಾಸವೆನಿಸ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚವು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಫುರಿಸುವದಿಲ್ಲವೋ ಇಂಥಾ ಸುಖಸಾಗರವಾದ ಯಾವ ನಿತ್ಯಪರಂಬ್ರಹ್ಮವುಂಟೋ, ಅದೇ ನಾನಾಗಿರುವೆನು. ಇದು ಪದದ ಅರ್ಥ. || ೪ ||

[೧] ಪುರುಷೋತ್ಕರ್ಷ :—

ಟೀಕಾ:—ಪುರುಷಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಕೈವಲ್ಯಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ—ಶರೀರವೆಂಬ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇರುವವನೇ ‘ ಪುಮಾನ್ ’ ಅಂದರೆ;—ಪುರುಷಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು. ಈ ಮಾತು “ ಸಂಪಾದಯತಿ ಕೈವಲ್ಯಂ ಸವಿವ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ” ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಆ ಪುರುಷನಿಂದಿತರರಾದವರೆಲ್ಲರೂ, ನಪುಂಸಕರು. ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಯರೆನಿಸುವರು. ಆದಂತೆಂದರೆ;—“ ನಪುಂಸಕಃ ಪುಮಾನ್ ಜ್ಞೇಯೋ ಯೋನವೆತ್ತಿಹೃದಿಸ್ಥಿತಂ ” ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ;—ಯಾವನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಆನಂದರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯದಿರುವನೋ ಆ ಪುರುಷನನ್ನು ನಪುಂಸಕನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನನಿಲ್ಲದೆ ಪರತಂತ್ರತ್ವದಿಂದಲೂ, ಚರ್ಮಧಾತು ರೇತರೂಪವಾದ ಗರ್ಭಯುಕ್ತರಾದ್ದರಿಂದಲೂ, ಅಥವಾ “ ಸತ್ತಾಯುತೇ ” ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ನಾನಾ ಅಧ್ಯಾಸಿಕ ಶಬ್ದಜಾಲದಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಜ್ಞಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀಯರೆನಿಸುವರು. ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಯೇ ಪುರುಷನೆನ್ನಲ್ಪಡುವನು. ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮ

ನಿಷ್ಕಮ ಸಮಾಧಿಯ ಯತ್ನದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಭೂಮಿಕಾರೂಢನಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ನಂದರೂಪವಾದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮುಕರದಂತೆ ನಿಮಗ್ನನಾಗಿರುವನೋ, ಅವನ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲೋಸುಗ, ಪ್ರಸಂಗತಃ ವಾಸಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದ ಸಪ್ತಜ್ಞಾನ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

[೨] ಸಪ್ತಜ್ಞಾನ ಭೂಮಿಕಾ :—

ಶ್ಲೋ|| ಜ್ಞಾನಭೂಮಿ ಶುಭೇಚ್ಛಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಥಮಾಪರಿ ಕೀರ್ತಿತಾ |
ವಿಚಾರಣಾ ದ್ವಿತೀಯಾಸ್ಯಾ ತೃತೀಯಾ ತನುಮಾನಸಾ ||
ಸತ್ವಾಪತ್ತಿಶ್ಚತುರ್ಥೀಸ್ಯಾ ತ್ವತೋಽಸಂಸಕ್ತಿನಾಮಿಕಾ |
ಪದಾರ್ಥಾ ಭಾವನೀ ಷಷ್ಠೀ ಸಪ್ತಮೀ ತುರ್ಯಗಾ
ಸ್ತುತಾ ||

ಅರ್ಥ :—ಶುಭೇಚ್ಛಾ ಎಂಬುದು ಪ್ರಥಮಭೂಮಿಕೆ ಎಂದು ಪೇಳುವರು. (೧). ವಿಚಾರಣಾದ್ವಿತೀಯವು (೨). ತನುಮಾನಸಾ ತೃತೀಯವು (೩). ಸತ್ವಾಪತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಚತುರ್ಥಭೂಮಿಯು (೪). ಅದರ ಬಳಿಕ ಅಸಂಸಕ್ತಿ ಎಂಬ ನಾಮವುಳ್ಳದ್ದು ಪಂಚಮಾ (೫). ಪದಾರ್ಥಭಾವನೀಷಷ್ಠೀ (೬). ಮತ್ತು ತುರ್ಯಗಾ ಎಂಬ ಪೆಸರುಳ್ಳದ್ದು ಸಪ್ತಮೀ (೭). ಈ ಎಳು ಜ್ಞಾನ ಭೂಮಿಕೆಯು ಬುದ್ಧಿಯದಾಗಿರುವವು. ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪವಂ ಪೇಳುವರು.

(೧)—ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಶಮದಮಾದಿ ಸಹಿತವಾದ ಮೋಕ್ಷೇ ಜೈಯೂ, ತತ್ಸಾಧ್ಯವಾದ ಗುಣಾಪಸತ್ತಿವಾರ್ವಕ, ಶ್ರವಣರೂಪವೂ ಸಹ ಶುಭೇಜೈಯೆಂಬ ಮೊದಲನೇ ಭೂಮಿ ಎನಿಸುವದು.

(೨)—ಸ್ವಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ತತ್ವಚಿಂತನರೂಪವಾದ ಮನನದ ಅಪರಪ ಯಾರ್ಯ ವಿಚಾರವು ವಿಚಾರಣೆ ಎಂಬ ಭೂಮಿ ಎನಿಸುವದು.

(೩)—ಮನನವಾದ ಬಳಿಕ ನಿದಿಧ್ಯಾಸನದಿಂದ ಮನಕ್ಕೆ ತನುತಾ ಅಂದರೆ;—ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವಸ್ಥೆಯುಂಟಾಗುವದು. ಅದ್ದರಿಂದ ನಿದಿಧ್ಯಾಸನಕ್ಕೆ ತನುಮಾನಸಾಭೂಮಿ ಎಂದು ಪೆಸರು.

(೪)—ಶುದ್ಧತತ್ವ ಸಾಕಾರಾತ್ಮಕ ರೂಪವಾದದ್ದು ಸತ್ವಾಪತ್ತಿ ಭೂಮಿ ಎನಿಸುವದು.

(೫)—ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಮನಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾವಸ್ಥೆಯುಂಟಾಗಿ, ರಾಗಾ ಭಾಸವು ಸಂಕ್ಷಯವಾಗಲು ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಂಸಕ್ತಿ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಪೆಸರು. ಬಳಿಕ

(೬) — ಸಮಾಧಿಯ ದೃಢತೆಯಿಂದ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳ ವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಕ್ಷಯವಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಥಾ ಭಾವನೀ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಪೆಸರು.

(೭) — ಪರಮಪ್ರಕಾಶವಾದ ಆನಂದಘನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿವಿಲಯವಾಗಿ, ಪ್ರಾಣ ಅದು ಏಳದಿರಲು ಅದಕ್ಕೆ ತುರ್ಯಗಾಭೂಮಿ ಎಂದು ಪೆಸರು.
 ಬಯಲಿನ ಕಾಲು. ಈ ಏಳು ಭೂಮಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಮೂರು ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯೆನಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ;—

“ ಭೂಮಿಕಾ ತ್ರಿತಯಂ ತ್ವೇತತ್ ರಾಮ ಜಾಗ್ರದಿತಿ ಸ್ಥಿತಂ ”
 ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೈ ರಾಮನೇ ! ಈ ಮೂರು ಭೂಮಿಕೆಗಳು ಜಾಗ್ರತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವವು ಎಂದರ್ಥ. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ;—ಯಾವ ವರಿವಿಗೆ ಭೇದಬುದ್ಧಿ ಇರುವದೋ, ಆ ವರಿವಿಗೆ ಜಗತ್ ಜಾಗ್ರದ್ರೂಪವಾಗಿಯೇ ನೋಡಲ್ಪಡುವದು. ಆ ಮೂರು ಭೂಮಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗುವದು. ನಾಲ್ಕನೇ ಭೂಮಿಕೆಯು ಸ್ವಪ್ನ ರೂಪವೆಂದು ಪೇಳಲ್ಪಡುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ;—“ ಪಶ್ಯತಿ ಸ್ವಪ್ನವಲ್ಲೋಕಂ ಚೇತುರ್ಥೀ ಭೂಮಿಕಾಮತಾ ” || ಅರ್ಥ—ಸರ್ವ ಜಗತ್ತು ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ನೋಡಲ್ಪಡುವದಾವುದೋ, ಅದು ನಾಲ್ಕನೇ ಭೂಮಿಕೆ ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುವರು. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ;—ಬ್ರಹ್ಮದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗಲು ಪ್ರಸಂಚವು ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ಜ್ಞಾನಿಯು ತಿಳಿಯುವನು. ಮತ್ತು ಸಂಚವಿಲ್ಲ, ಷಷ್ಠೀ, ಭೂಮಿಕೆಗಳು ಸುಷುಪ್ತಿ. ಗಾಢಸುಷುಪ್ತಿ ಎಂದು ಪೇಳಲ್ಪಡುವವು. ಎಂತೆಂದರೆ;—

ಪಂಚಮಿ ಭೂಮಿಕಾಮೇತ್ಯ ಸುಷುಪ್ತಿ ಪದನಾಮಿಕಾಂ |

ಷಷ್ಠೀ ಗಾಢಸುಷುಪ್ತ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಶ್ರಮಾತ್ಪತತಿ ಭೂಮಿಕಾಂ ||

ಅರ್ಥ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದೆ:—ಮತ್ತು ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿರೂಪವಾದ ಆರು ಭೂಮಿಕೆಗಳ ಆಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಏಳನೇ ಭೂಮಿಕೆಯು ತುರ್ಯಗಾ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಅದನ್ನು ಪೇಳುವರು. “ ತುರ್ಯತುರ್ಯಾಃ ಪರಾನಂದೋ ನೈದೇಹೀಮುಕ್ತವಿವಾಸಃ ” ಇದರ ಅರ್ಥ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದೆ. ಭಾವವೇನೆಂದರೆ;—ಏಳನೇ ಭೂಮಿಕೆಯುಳ್ಳವನು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂ ಕ್ರೀರಿತನಾಗಿ ಉತ್ಥಾನಾಗುವಂತೆಯೂ, ಆರನೇ ಭೂಮಿಕೆಯವನು ಪರಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕದಾಚಿತ್ ಉತ್ಥಾನಾಗುವಂತೆಯೂ ‘ ತುರ್ಯ ’ ಅಂದರೆ,

ನಾಲ್ಕನೇ ಅವಸ್ಥಾ ಸಂಜ್ಞಕವಾದ “ತುರ್ಯಗಾ” ಅಂದರೆ, ಏಳನೇ ಭೂಮಿ ಕಾರೂಢನು ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಲದೆ ಪರಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೂ ಉತ್ಥಾನನಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದವನು ಪರಮಾನಂದಸ್ವರೂಪವಾದ ವಿದೇಹಮುಕ್ತನೇ ಎಂದು ಪೇಳಲ್ಪಡುವನು. ಮತ್ತು

೧:—ಪೂರ್ವದ ಮೂರು ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವವನು- ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸುವೆ ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು.

೨:—ನಾಲ್ಕನೇ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವವನು ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಿನ್ನೆಲ್ಲವನು.

೩:—ಮೇಲಣ ಪಂಚಮಾ, ಷಷ್ಠೀ, ಸಪ್ತಮಾ ಭೂಮಿಕಾರೂಢರು ಕ್ರಮದಿಂದ ವರ-ವರೀಯಾನ್-ವರಿಸ್ಮರೇನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಮತ್ತು

೪:—ಮೂರು ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗೆ ದೇಹಪಾತವಾಗಲು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೋಗಭ್ರಷ್ಟನಾಗುವನು. ಅವನು ಉತ್ತರಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಂ ಪಡೆದು ಮೋಕ್ಷವಂ ಪೊಂದುವನು. ಈ ವಿಷಯ ವಾಸಿಷ್ಠಗ್ರಂಥದಲ್ಲೂ, ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. [ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಲಗಳೊಳಗೆ ಗೀತಾತಬ್ಧ ಬಂದಿರುವದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಸಂವಾದರೂಪವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು] ಇನ್ನು

೫:—ನಾಲ್ಕನೇ ಭೂಮಿಕಾರೂಢನಾದ ವಿದ್ವಾನ್ಮನವಿಗಾದರೋ, ಪುನಃ ಜನ್ಮವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ:—“ಅವಿದ್ಯಾಕಾಮಕರ್ಮಾಣಿ ಜನ್ಮಾರಂಭಾಣಿಹೇತವಃ” ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯಾ, ಕಾಮ, ಕರ್ಮಗಳು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇತುವೆಂದು ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಅವು ಜ್ಞಾನದಿಂದವನಿಗೆ ನಿವರ್ತವಾಗಿರುವವು. ಆ ಅವಿದ್ಯಾವು

(೧) ಮೂಲಾ,

(೨) ತೂಲಾ, ಈ ಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದು. ಅದರಲ್ಲಿ—

೧—ಸ್ವರೂಪಾವರಕವಾದ್ದು ‘ಮೂಲಾ ಅವಿದ್ಯಾ’ ಅದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವರ್ತಿಯಾಗುವದು. ಅವಿದ್ಯಾ-ಅಜ್ಞಾನ-ಮಾಯಾ ಇವೆಲ್ಲಾ ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದಗಳು. ಪದಾರ್ಥವೇನೋ ಒಂದೆ. ಇನ್ನು

೨—ಕಾರ್ಯಾವರಕವಾದ್ದು ‘ತೂಲಾ ಅವಿದ್ಯಾ’ ಎನಿಸುವದು. ಅದು ಅಕಿಂಚಿತ್ಕತವಾದ್ದರಿಂದ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇತುವಲ್ಲ.

~~ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮವಾದುದು, ಮೂಲವಿದ್ಯವು; ಅದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವದು. ಈ ಮಾತು “ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮಂ ನಶ್ಯತಿ ಚಾಪರೋಕ್ಷತಃ ” ಈ ಶ್ರುತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಹೀಗೆ~~

[೨] ಕಾಮವು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದು. ಅದೂ ಕೂಡ ತತ್ತ್ವ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿದುಹೋಗುವದು. ಅದನ್ನು “ ಕಿಮಿಚ್ಛನ್ ಕಸ್ಯಕಾಮಾಯ ” ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಕಾಮ್ಯಕಾಮುಕವೆಂಬಿರಡನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವದು. ಈ ಶ್ರುತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನರೂಪವೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿದೀಪವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು

ಸಿವುತಿ
ಅನುಭೂತಕೃಪದೇಶ

[೩] ಕರ್ಮವು ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿರುವದು.

(೧) ಸಂಚಿತ,

(೨) ಪ್ರಾರಬ್ಧ,

(೩) ಆಗಾಮಿ, ಎಂದು.

೧—ಯಾವದು ಪೂರ್ವ ದೇಹಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿಯೂ, ಫಲಾರಂಭವೆಂಬ ಮಾಡದಿರುವದಾಗಿಯೂ, ಭಾವೀಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿಯೂ ಇರುವದೋ, ಅದು ಸಂಚಿತಕರ್ಮವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು.

೨—ಪೂರ್ವ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ವರ್ತಮಾನ ಶರೀರದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೇತುವಾದ ಫಲಾರಂಭಕರ್ಮವು ಪ್ರಾರಬ್ಧವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಅದೂ ಕೂಡ,

೧—ಇಚ್ಛಾ,

೨—ಅನಿಚ್ಛಾ,

೩—ಪರೇಚ್ಛಾ; ಈ ಭೇದದಿಂದ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ಪೇಳಲ್ಪಡುವದು.

ಎಂತೆಂದರೆ;—“ ಇಚ್ಛಾ ನಿಚ್ಛಾ ಪರೇಚ್ಛಾ ಚ ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ತ್ರಿವಿಧಂ ಸ್ಮೃತಂ ” ಎಂದು ಪೇಳಿರುವರು. ಬಳಿಕ

೩—ಯಾವದು ವರ್ತಮಾನ [ಈಗಿನ] ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಭಾವೀ [ಮುಂದಣ] ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗುವದೋ, ಅದು ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. [ಇದನ್ನೇ ಕ್ರಿಯಮಾಣವೆಂದೆನ್ನುವರು.] ಆ ತ್ರಿವಿಧ ಕರ್ಮಗಳಿಲ್ಲ,

(೧) ಬ್ರ—ಸೂ|| ತದಧಿಗಮೇ ಉತ್ತರಪೂರ್ವಾಯೋರಕ್ಷೇಪ
ವಿನಾಶೌ ||

ಉತ್ತರಪೂರ್ವಾಯೋರಕ್ಷೇಪ

ಈ ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವುಳ್ಳ ವಿದ್ವಾಸುವಿನ, ಪೂರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚಿಯಾದ ಸಂಚಿತಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಶವಂ ಪೇಳಿರುವದು. ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಶಬ್ದವಾಚಿಯಾದ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಶ್ಲೇಷ [ನಿರ್ಲೇಪ] ವಂ ಪೇಳಿರುವದು. ಹಾಗೆಯೇ

ತದ್ವೈದೇಸೀಕಾತೂಲಮಗ್ನೌ ಪ್ರೋತಂ ಪ್ರದೂಯೇತ
ಯಥಾ ಪುಷ್ಕರಪಲಾಶ ಆಪೋನಲ್ಲಿಷ್ಯತೇ ||

ಈ ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಐದನೆ ಪ್ರವಾಹದ ಶೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಇಸೀಕಾತೂಲದಂತೆ ಸಂಚಿತಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಶವೂ ಮತ್ತು ಜಲಗತ ಪದ್ಮಪತ್ರದಂತೆ ಕ್ರಿಯಮಾಣಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಶ್ಲೇಷವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ:—

(೨)—ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮದ ಸ್ಪರ್ಶವು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ; ಏನುಕಾ ರಣವೆಂದರೆ:—ಶುಭಕರ್ಮದ ಫಲವು ಪ್ರಿಯವಾದಿಯಾದ ಭಕ್ತನಿಗೂ, ಅಶುಭ ಕರ್ಮದ ಫಲವು ದ್ವೇಷಿಗೂ ಆಗುವದು. ಈ ಮಾತು “ಸುಹೃದಃಸಾ ಧುಕೃತ್ಯಾಂ ದ್ವಿಷಂತಃಪಾಪಕೃತ್ಯಾಂ—ತದ್ವೈದೇಸೀಪ್ರಿಯವಾದಿನಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶೃತಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಬಳಿಕ

(೩)—ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮಕ್ಕಾದರೋ, ಭೋಗದಿಂದಲೇ ನಾಶವಾಗುವದು. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರ

ಬ್ರ—ಸೂ|| ಭೋಗೇನತ್ತಿತರೇಕ್ಷಪಯಿತ್ವಾಸಂಪದ್ಯತೇ ||

ಅರ್ಥ—ಇತರೇ—ಅಂದರೆ, ಸಂಚಿತಾಗಾಮಿಗಳಿಂ ಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವು; ಅದನ್ನು ವಿದ್ವಾನ್ ಭೋಗದಿಂದ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈವಲ್ಯವೋ ಕ್ಷಮಂ ಪೊಂದುವನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮವು ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಣದಂತೆ ಫಲವಂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಅದನ್ನು “ನಾಭೌಂಕ್ತೇಕ್ಷೀಯತೇಕರ್ಮ—ಪ್ರಾರಬ್ಧಂಭೋಗತೋನಶ್ಯೇತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಆದರೆ ಇದು ವಾದಿಗಳ ತಂಕಾಪರಿಹಾರಾರ್ಥವಾದ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ, ಅಥವಾ “ಕ್ಷೀಯಂತೇಚಾ ಸ್ಯಕರ್ಮಾಣಿ—ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಸ್ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ” ಈ ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ

ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಚಾರದಿಂದಲೂ, ಅದ್ವಯಬ್ರಹ್ಮದ ಜ್ಞಾನವಾಗಲು ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕೂ ಸಂಭವವಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ;—ಅನೇಕ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವವು. ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪೇಳಿದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೆಂದರೆ;—ಚತುರ್ಥೀಭೂಮಿಕಾರೂಢನಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತುವಿಗೆ ಪುನಃ ಸಂಸಾರವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ಎದೇಹಮೋಕ್ಷವಾಗುವದು.

ಹ್ಯಾಗೂ ಮೋಕ್ಷವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ; ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಮಾಧಿಯ ಅಭಾವದಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಷೇಪಶಕ್ತಿಯ ಸದ್ಭಾವದಿಂದಲೂ, ಅವನಿಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಎಲಕ್ಷಣ ಸುಖದ ಲಾಭವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಆ ವೃತ್ತಿಜನ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷ ಸುಖವು ಉತ್ತರಭೂಮಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಿಗೇ ಆಗುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ;—ಅವನು

(೧) ಮೈರಾಗ್ಯ,

(೨) ಬೋಧ,

(೩) ಉಪರತಿ; ಈ ಮೂರನ್ನು ಫಲಾವಧಿ ಪರ್ಯಂತರ ಸಂಪಾದನೆ ಗೈದಿರುವನು. ಮತ್ತು

೧—ತತ್ತ್ವಬೋಧ,

೨—ಮನೋನಾಶ,

೩—ವಾಸನಾಕ್ಷಯ, ಇವು ಮೂರನ್ನು ಬಹುಕಾಲ ^{ಪ್ರಕಟ} ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಧಿಯುಕ್ತನಾದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನು ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನನಾಗಿರುವನು.

ಅ|| ಈಗ ಮೈರಾಗ್ಯಾದಿ ಮೂರಕ್ಕೆ ಹೇತು, ಸ್ವರೂಪ, ಫಲ, ಅವಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವರು.

೧—ಮೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇತಾದಿಗಳು:—

(೧) ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷದೃಷ್ಟಿಯು ಮೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇತುವೆನಿಸುವದು.

(೨) ವಿಷಯಗಳ ತ್ಯಾಗದ ಇಚ್ಛೆಯು ಮೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪವೆನಿಸುವದು.

(೩) ಪುನಃ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ದೀನತೆಯಂ ಪಡೆಯದೆ ಇರುವದು ಮೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಫಲವೆನಿಸುವದು.

೧—ವಿಷಯಗಳ ದೋಷವ್ಯಾವದೆಂದರೆ;—ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೆ ಮೃಗ, ಮಾತಂಗ, ಪತಂಗ, ಭೃಂಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವುಂಟಾಗುವದು.

ಯಿತು. ಹೀಗಾದ ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಐದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅವನು ನಾಶವಾಗುವನು. ಯೆಂಬುವದರಲ್ಲಿ ಪೇಳತಕ್ಕದ್ದೇನು ? ಈ ಮಾತು “ಏಕಪ್ರಮಾಥೀಸಕಥಂ ನಹನ್ಯತೇ ಯಃ ಸೇವತೇ ಪಂಚಭಿರೇವ ಪಂಚ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಡಿಸಿರುವದು. ಮತ್ತು

೨—ವಿಷಯಗಳ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ “ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ ಸಂಗಸ್ತೇಷೂಪಜಾಯತೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳ ಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಗುಣತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಸಂಗವೂ, ಅದರಿಂದ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿ ಆರು ಮಹಾ ಅನರ್ಥವೂ ಪೇಳಿರುವದು.

೩—ಹಾಗೆಯೇ ಆದರ ಸಾಧನವಾದ ಸ್ತ್ರೀಪುತ್ರ ಧನಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳವಾದ ದೋಷವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಅದೆಂತೆಂದರೆ—

(೧) ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ದೋಷಃ—

“ಅನ್ಯತಂ ಸಾಹಸಂ ಮಾಯಾ” ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ (೧) ಅನ್ಯತ (೨) ಸಾಹಸ (೩) ಮಾಯಾ (೪) ಕಪಟ (೫) ಮೂರ್ಖತ್ವ (೬) ಅತಿಲೋಭಿತ್ವ (೭) ಅಶೌಚತ್ವ (೮) ನಿರ್ದಯತ್ವ, ಇವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಪ್ಪದೋಷಗಳೆನಿಸುವವು. ಮತ್ತು ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವರೆಂದು ಪೇಳಿರುವದು.

(೨) ಪುತ್ರನಲ್ಲಿ ದೋಷಃ—

“ಅಲಭ್ಯಮಾನಸ್ತನಯಃ ಪಿತರಾ ಕ್ಲೇಶಯೇಚ್ಛಿರಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪುತ್ರನು ಅಾಭವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಬಹುಕಾಲ ದುಃಖ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಗರ್ಭಪಾತದಿಂದಲೂ, ಜನ್ಮ ಕಷ್ಟದಿಂದಲೂ, ವಿಪರೀತ ಗ್ರಹಗಳಿಂದಲೂ, ರೋಗಾದಿ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ, ಅಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದಲೂ, ಅಥವಾ ವೈಸನಾದಿಗಳಿಂದಲೂ, ಬಳಿಕ ವಿವಾಹವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೂ, ವಿವಾಹವಾದರೂ ಸಂತತಿಯ ಅಭಾವದಿಂದಲೂ, ಅಥವಾ ಬಹು ಕುಟುಂಬಿಯಾದರೆ, ಧನ ಹೀನತೆಯಿಂದಲೂ, ಧನವಿದ್ದರೆ ಸ್ವವಶಾಭಾವದಿಂದಲೂ, ವಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ದುಃಖವಾಗುವದು. ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪುತ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು.

(೩) ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನರ್ಥ:—

“ ಅರ್ಥಾನಾಮಾರ್ಜನೇ ದುಃಖಂ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ದ್ರವ್ಯದ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ವ್ಯಯದಲ್ಲಿಯೂ, ವಿನಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ದುಃಖವಂ ಪೇಳಿರುವದು. ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷುಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾದಿ ಪಂಚದಶ ಅನರ್ಥವಂ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು.

(೪) ಇಹಲೋಕ ದುಃಖ:—

“ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನು ದರ್ಶನಂ ” ಈ ಗೀತಾ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಜನ್ಮಿಸಿದ್ದು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಬಾಲ್ಯ, ಯೌವನ, ಮುಪ್ಪು, ಕೃಷ್ಣ ಮೃತ್ಯು, ಸಪ್ತಧಾತು ಪ್ರವೇಶ, ಗರ್ಭವಾಸ, ನರಕಾದಿ ದುಃಖಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಆಗುವವು. ಇತ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಗರ್ಭೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಮತ್ತು ಆತ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ, ಪೇಳಿರುವದು.

(೫) ಪರಲೋಕ ದುಃಖ:—

ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ, “ ಕ್ಷಯಾತಿಶಯ ದೋಷೇಣ ಸ್ವರ್ಗೋಹೇಯೋಯದಾತದಾ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ದೋಷವಂ ಪೇಳಿರುವದು. ಆ ಸಮಸ್ತ ದೋಷಗಳ ದರ್ಶನವು ಮೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗುವದು.

ಅಥವಾ ವಿವೇಕ, ಅಥವಾ ಸ್ವಧರ್ಮ, ಅಥವಾ ಪರಮೇಶ್ವರಾನುಗ್ರಹ ವೂ ಕೂಡ, ಮೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇತುವೆನಿಸುವದು.

ಆ ಮೈರಾಗ್ಯವು (೧) ಮುಂದ (೨) ತೀವ್ರ (೩) ತೀವ್ರತರ ಈ ಭೇದದಿಂದ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿರುವದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಅಥವಾ:—

(೧) ಪರ,

(೨) ಅಪರ, ಈ ಭೇದದಿಂದ, ಮೈರಾಗ್ಯವು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪರವೆಂಬುದು ಪುನಃ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ.

೧—ಯತಮಾನ,

೨—ವೈತಿರೇಕ,

೩—ನಿಕೇಂದ್ರಿಯ,

೪—ಪತೀಕಾರ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ—

[೧] ತ್ಯಾಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಉದ್ಯೋಗೋತ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ " ಯತಮಾನ " ವೆಂದು ಪೆಸರು. (ಇದನ್ನೇ ಮಂದ ವಿವೇಕವೆಂದೆನ್ನುವರು)

[೨] ವಿದ್ಯಮಾನ ದೋಷಗಳ ಭಾವಾಭಾವ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ " ವ್ಯತಿರೇಕ " ವೆಂದು ಪೆಸರು.

[೩]—ಬಾಹ್ಯವಿಷಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದರೂ, ತೃಪ್ತಿಯ ಔತ್ಸುಕ್ಯಮಾತ್ರಮನದಲ್ಲಿರುವದಕ್ಕೆ " ಏಕೇಂದ್ರಿಯ " ವೆಂದು ಪೆಸರು.

[೪]—ಸರ್ವಥಾ ಆಶೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವದಕ್ಕೆ " ವತೀಕಾರ ವೈರಾಗ್ಯ " ವೆಂದು ಪೆಸರು. ಈ ಮಾತು

ಯೋ—ಸೂ|| ದೃಷ್ಟಾನುಶ್ರಾವಿಕ ವಿಷಯ ವಿತ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಯ
ವತೀಕಾರ ಸಂಜ್ಞಾವೈರಾಗ್ಯಂ||

ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪತಂಜಲಿ ಭಗವಂತನು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವನು.

ಈ ವತೀಕಾರ ವೈರಾಗ್ಯವು ಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ ಸಮಾಧಿಗೆ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗಿಯು ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಸಾದವೆಂದೆನ್ನುವನು.

ಅ|| ಈಗ ಪರ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವರು.

ಪರವೈರಾಗ್ಯ:—

ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಧಾನದಿಂ ಪೃಥಕ್ತ್ವಾದ ಪುರುಷನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಸರ್ವಮಾಯಾ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವದಕ್ಕೆ ಪರ ವೈರಾಗ್ಯ ವೆಂದು ಪೆಸರು. ಅದು ಅಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ ಸಮಾಧಿಗೆ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನವಾಗಿರುವದು. ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ, ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಆ ವೈರಾಗ್ಯವಂತನಿಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜನೇ ಆದಿಯಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಪರ್ಯಂತವಾದ ಶತ ಶತ ಗುಣ ಸುಖಾತಿಶಯದಿಂದ ಉತ್ಪರೋತ್ತರ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವರಿಗೂ ಯಾವ ದೀನತ್ವವಾಗುವದೋ, ಅದು ಆಗುವದಿಲ್ಲ; ಇದು ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಫಲವು.

ಅ|| ಈಗ ಜ್ಞಾನದ ಹೇತು, ಸ್ವರೂಪ. ಫಲಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವರು.

೨—ಜ್ಞಾನದ ಹೇತ್ವಾದಿಗಳು:—

(೧)—ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಚಾರವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿರುವದು, ಅದನ್ನು ಬೇಳುವಳು.

“ವೇದಾಂತಾರ್ಥವಿಚಾರೇಣ ಜಾಯತೇ ಜ್ಞಾನಮುತ್ತಮಂ”

ಶಂಕಾ, ಸಮಾಧಾನ;—ಯಾವನಾದರು ಒಬ್ಬನು ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನವ್ಯಾಕೃತಿ ಆಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ;—ಅದನ್ನು ಕೇಳು!

ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮರ ಏಕತ್ವಜ್ಞಾನವು ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ;—

ಶ್ಲೋ|| ಕರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೇಕುತೋಜ್ಞಾನಂ ತರ್ಕೇನೈವಾಸ್ತಿನಿಶ್ಚಯಃ ||
ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗೌಭಿದಾಸನ್ನಾ ಶಾಬ್ದಿಕಾ ಶಬ್ದತತ್ಪರಾಃ ||
ಅನೈಪಾಖಂಡಿನಃ ಸರ್ವೇ ಜ್ಞಾನವಾರ್ತಾಸುದುರ್ಬಲಾಃ ||
ಏಕವೇದಾಂತವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ವಾನುಭೂತ್ಯಾವಿರಾಜತೇ ||

ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಗ್ರಂಥಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಂ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವದು. ಆದಕಾರಣ ಕೇವಲ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರದಿಂದಲೇ ಅದ್ವಯ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು.

ಆ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯವು ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿರುವದು.

೧—ಅವಾಂತರವಾಕ್ಯ.

೨—ಮಹಾವಾಕ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ—

(೧) ಅವಾಂತರ ವಾಕ್ಯವಾದರೂ, ಕೆಲವು ತ್ವಂಪದದ ಅರ್ಥವಂ ಬೋಧಿಸುವವು. ಕೆಲವು ತತ್ಪದದ ಅರ್ಥವಂ ಬೋಧಿಸುವವು.

೧—“ಯ ಏಷ ಹೃದ್ಯಂತಜ್ಯೋತಿಃ ಪುರುಷಃ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ತ್ವಂಪದದ ಅರ್ಥದ ಬೋಧಕವಾಗಿರುವದು.

೨—ತತ್ಪದದ ಅರ್ಥವಂ ಬೋಧಿಸುವದಾದರೂ,

೧—ಸವಿಕಲ್ಪ,

೨—ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ,

೩—ಪ್ರಕೃತಿ. ಈ ಭೇದದಿಂದ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು.

(೧) “ಯತೋವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ”

ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸವಿಕಲ್ಪ ವಾಕ್ಯವೆನಿಸುವವು.

(೨) “ಸತ್ಯಂಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪವಾಕ್ಯವೆನಿಸುವವು.

(೩) " ಸೇಹನಾನಾಸ್ತಿ " ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ವಾಕ್ಯವೆನಿಸುವವು.

[೧] ಈ ಅವಾಂತರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಲ್ಲದೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ಪೇಳುವರು. " ಅನಾಂತರೇಣ ನಾಕೇನ ಪರೋಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಧೀರ್ಭವೇತ್ " ^{ಬ್ರಹ್ಮವಿದೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವದಕ್ಕೆ} ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಪೆಸರು. ಅದನ್ನು ಪೇಳುವರು. " ಅಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿಚೇದ್ವೇದ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಮೇವತತ್ "

[೨] ಮಹಾವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಆ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವು ಹಿಂದೆ ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿ ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯುವದಕ್ಕೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಪೆಸರು. ಅದನ್ನು ಪೇಳುವರು. " ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿಚೇದ್ವೇದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಃ ಸ ಉಚ್ಯತೆ " ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ವಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರೋತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಶ್ರವಣವೇ ಹೇತುವೆನಿಸುವದು.

ಮತ್ತು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದ ದೃಢತೆಗೋಸುಗ ಆ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಬೇಕು. ಪುನಃ ಪುನಃ ಆವೃತ್ತಿಗೈಯುವದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸವೆಂದು ಪೆಸರು. ಈ ಮಾತು

ಬ್ರ—ಸೂ|| ಆವೃತ್ತಿ ರಸಕೃದುಪದೇಶಾತ್ ||

ಈ ವ್ಯಾಸ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ, ವಿಧಾನ ಗೈದಿರುವದು. ಮತ್ತು " ಶ್ರೋತವ್ಯೋ ಮಂತವ್ಯೋ ನಿದಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯಃ " ಈ ಶೃತಿಯೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸುಗ ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ನಿದಿಧ್ಯಾಸನದ ವಿಧಾನವೆಂಬ ಮಾಡಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಶ್ರವಣ—ಅಥವಾ ಶ್ರವಣಾದಿ ಮೂರು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿರುವದು.

(೨) ಇನ್ನು ತಥ್ಯಮಿಥ್ಯಾ ವಿವೇಚನದ ಪೂರ್ವಕ ಅದ್ವಯ ನಿಶ್ಚಯವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪವೆನಿಸುವದು (೩). ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಲ್ಲಹಂಗ್ರಂಥಿಯ ಭೇದನವಾಗುವದು. ಅದನ್ನು " ಭಿದ್ಯತೇ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿಃ—ಏತ ಜ್ಯೋವೇದ ನಿಹಿತಂಗುಹಾಯಾಂ ಸೋವಿದ್ಯಾಗ್ರಂಥಿಂ ವಿಕಿರತಿ " ಇತ್ಯಾದಿ ಶೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಆ ಗ್ರಂಥಿಯ ಅನುದಯವೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಫಲವು.

(ಟಿ) ಕರ್ತೃತ್ವ ಧರ್ಮವುಳ್ಳ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೂ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಧ್ಯಾಸವೇ ಅಹಂಗ್ರಂಥಿ ಎನಿಸುವದು. ಅದನ್ನು ಪೇಳುವರು.

ಅಹಂಕಾರಸ್ಯ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ಚಿತ್ಯಧ್ಯಸ್ಯ ತಥಾ ಚಿತಃ ||
ಸ್ವರತಿಂ ಚಾಕೃತೌ ಗ್ರಂಥಿಂ ಕುರ್ಯಾನ್ಮಾಯಾತಯೋ
ದೃಢಂ ||

ಆ ಕಲ್ಪಿತಾಧ್ಯಾಸವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ;—
ಅಹಂಕಾರದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ಪೇಳಲ್ಪಡುವದು.

—ಭ್ರಮಜ,

ಪ್ರಿಯಂ ವಾಮಕು

—ಕರ್ಮಜ,

—ಸಹಜ.

(೧) ಸಾಕ್ಷಿಯೊಡನೆ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಭ್ರಮಜ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವು,

(೨) ದೇಹದೊಡನೆ ಕರ್ಮಜ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವು,

(೩) ಆಭಾಸದೊಡನೆ ಸಹಜ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವು ವುಂಟು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭ್ರಮಜ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವದು. ಮತ್ತು ದೇಹ ಸಾತದ್ರವೇರಿಗೆ ಉಳಿದ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತಿರುವವು; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಂ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವ ಜ್ಞಾನವಂತನಿಗೆ ಎನೂ ಕ್ಷತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ;—ಅಹಂಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು.

ಒಂದು ಮುಖ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು

ಅಮುಖ್ಯವೆಂದು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರುವದು.

[೧] ಕೂಟಸ್ಥ-ಆಭಾಸ-ದೇಹ ಇವು ಮೂರನ್ನು ವಿವೇಚನೆಮಾಡದೆ ಏಕೀಭಾವದಿಂದ ಯಾವ “ಅಹಂ” ಎಂಬುವದುಂಟೋ, ಅದು ಮುಖ್ಯವೆನಿಸುವದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಢನು ಸಿಕ್ಕಿ ಕೊಳ್ಳುವನು. ಅದನ್ನು ಪೇಳುವರು.

ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಧ್ಯಾಸರೂಪೇಣ ಕೂಟಸ್ಥಾ ಭಾಸಯೋರ್ವಪುಃ ||

ಏಕೀಭೂಯ ಭವೇನ್ಮುಖ್ಯ ಸ್ತತ್ರಮೂಢೈಃ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೇ ||

[೨] ಬಳಿಕ ಅಹಂಶಬ್ದದ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ದ್ವಿವಿಧವಾಗಿರುವದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ವಿದ್ವಾನ್ ವ್ಯವಹಾರಗೈಯುವನು.

೧—‘ ಅಹಂಗಳ್ವಾಮಿ ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಲೌಕಿಕವ್ಯವಹಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದ್ವಾನ್ ಅಹಂಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಆಭಾಸನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೊಳಿಸುವನು.

೨—‘ ಅಸಂಗೋಹಂ, ಶಿವೋಹಂ, ಶುದ್ಧೋಹಂ ’ ಈ ವೈದಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಹಂಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಟಸ್ಥನಲ್ಲಿ, ಯೋಜನೆಗೊಳಿಸುವನು. ಅಂದರೆ ;—[ಶರೀರಾದಿ ಬಾಹ್ಯವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಆಭಾಸನಿಗೂ, ಸ್ವರೂಪವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಚೇತನಕ್ಕೂ ಅಹಂಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು ತಿಳಿಯುವನು.]

ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಂಥಿಭೇದನವಾಗಲು ಪುನಃ ಅಹಂಕಾರಾದಿ ದೃಶ್ಯವರ್ಗದೊಡನೆ ದಧಿಯಿಂದುದೃತವಾದ ಸರ್ವಿಯಂತೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಾಧ್ಯಾಸವಾಗುವದಿಲ್ಲ ; ಅದನ್ನು ಪೇಳುವರು—

ಪ್ರೇರಾತ್ಸರ್ಪಿಯರ್ಥೋದ್ಯತ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಂತಸ್ಮಿನ್ನಪೂರ್ವವತ್ ||

ಬುದ್ಧ್ಯಾಬೇಜ್ಞಾನ್ತಥಾಽಸತ್ಯಾ ನ್ನದೇಹಿಪೂರ್ವವದ್ಭವೇತ್ ||

ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೆಂದರೆ ;—ಪುನಃ ಗ್ರಂಥಿ ಉಂಟಾಗದಿರುವದೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಫಲವೆನಿಸುವದು.

ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೇತು—ಸ್ವರೂಪ—ಫಲ ಸಹ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು

ಶ್ಲೋ|| ಶ್ರವಣಾದಿತ್ರಯಂತದ್ವೈ ತ್ತತ್ಯಮಿಥ್ಯಾವಿವೇಚನಂ ||

ಪುನರ್ಗ್ರಂಥಿರನುದಯೋ ಬೋಧಸ್ಯೈತೆ ತ್ರಯೋಮತಾಃ||

ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು.

ಅ|| ಈಗ ಉಪರತಿಗೆ ಹೇತ್ವಾದಿತ್ರಯವು ತೋರಿಸುವರು.

೩—ಉಪರತಿಗೆ ಹೇತ್ವಾದಿಗಳು :—

(೧)—ಯಮಾದಿ ಎಂಟು ಯೋಗಾಂಗಗಳು ಉಪರತಿಗೆ , ಹೇತು ’ ವಾಗಿರುವದು.

(೨)—ಬುದ್ಧಿಯ ನಿರೋಧವು ಉಪರತಿಗೆ , ಸ್ವರೂಪ ’ ವಾಗಿರುವದು.

(೩)—ವ್ಯವಹಾರದ ಪರಿಕ್ಷಯವು ಉಪರತಿಗೆ , ಫಲ ’ ವೆನಿಸುವದು.

ಅದನ್ನು “ ಯಮಾದಿರ್ಧೀಂನಿರೋಧಶ್ಚ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಯಸಂಕ್ಷಯಃ ” ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು.

ಯಮಾದಿ ಯೋಗಾಂಗವೆಂಟು, ಯಾವವೆಂದರೆ ;—

(೧) ಯಮ, (೨) ನಿಯಮ, (೩) ಆಸನ, (೪) ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, (೫) ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, (೬) ಧಾರಣಾ, (೭) ಧ್ಯಾನ, (೮) ಸಮಾಧಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ—

೧—(೧) ಅಹಿಂಸಾ, (೨) ಸತ್ಯ, (೩) ಅಸ್ತೀಯ, (೪) ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, (೫) ಅಪರಿಪ್ರಹ, ಈ ಭೇದದಿಂದ ಯಮವು ಐದು ಪ್ರಕಾರದ್ದಾಗಿರುವದು.

೨—(೧) ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, (೨) ತಪ, (೩) ಶೌಚ, (೪) ಸಂಶೋಷ, (೫) ಈಶ್ವರಪ್ರಣಿಧಾನ. ಇವೈದು ನಿಯಮವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ;—

ಅಹಿಂಸಾಂ ಸತ್ಯಮಸ್ತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾ ಪರಿಗ್ರಹಾಃ ।

ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ತಪಃ ಶೌಚವಿಶ್ವಾತ್ಮರ ಧ್ಯಾನಮತ್ಯಷ್ಟತಾ ॥

ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವೆಂದರೆ, ಪ್ರಣವಾದಿ ಜಪಕ್ಕೆ ವಿಸರು. ಅಸ್ತೀಯವೆಂದರೆ ಪರದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ ವಿಸರು. ಉಳಿದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಇವೆ.

೩—^{೯೬} ಪದ್ಮಸ್ವಸ್ತಿ ಕಾದೀನಿ ಪ್ರೋಕ್ತಾನ್ಯಾಸನಾನಿಚಿ ॥ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಆಸನಗಳಿರುವವು. ಮತ್ತು ಯೋಗ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಭತ್ತುನಾಲ್ಕು ಆಸನಗಳನ್ನು ಪೇಳಿರುವದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾದಿ ಆಸನ ಪ್ರಧಾನವು.

೪—^{೯೭} ಪೂರಕಃ ಕುಂಭಕಸ್ತದ್ವದ್ರೇಚಕಶ್ಚ ತ್ರಿಧಾಸ್ಮೃತಃ ॥ ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟ (೧) ರೇಚಕ, (೨) ಪೂರಕ, (೩) ಕುಂಭಕವೆಂದು ಮೂರು ಬಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವಿರುವದು. ಅದರಲ್ಲಿ—ಕುಂಭಕವು ಅಂತರ ಬಾಹ್ಯ ಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು

(೧) ಸಗರ್ಭ,

(೨) ಅಗರ್ಭ, ಈ ಭೇದದಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವೆರಡು ವಿಧವಾಗಿರುವದು. ಅದರಲ್ಲಿ—

(೧) ಓಂಕಾರೋಚ್ಚಾರ ಸಹಿತವಾದ್ದು ಸಗರ್ಭವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು.

(೨) ಅದಿಲ್ಲದ್ದರ ವಿಸರು ಅಗರ್ಭವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಗರ್ಭ

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು.

೫—“ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಃ ಸವಿಜ್ಞೇಯ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ವಿನಿ
ಗ್ರಹಃ ” ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದಂತೆ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು
ನಿರೋಧಿಸುವದು ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರವೆನ್ನಲ್ಪಡುವದು.

೬—“ ಧಾರಣಾ ಮನಸೋಜ್ಞೇಯಾ ಬಂಧನಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ
ದ್ಮನಿ ” ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನದ ಸಂಯೋಜನವು
ಧಾರಣೆ ಎನ್ನಲ್ಪಡುವದು. ಇಲ್ಲಿ ಷಟ್ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲೀ, ಅಥವಾ ತತ್ವಗ
ಳಲ್ಲಿ ಆಗಲೀ ಚಿತ್ತಸ್ಥಾಪನೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ.

೭—“ ಧ್ಯಾನಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಂತಾನಃ ” ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿ
ದಂತೆ ಮನದ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಂತಾನ, ಅಂದರೆ;—ನಿರಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯ
ಪ್ರವಾಹವೇ ಧ್ಯಾನವೆನಿಸುವದು. ಮತ್ತು “ ಪ್ರತ್ಯಯೈಕತಾನತಾಧ್ಯಾ
ನಂ ” ಈ ಯೋಗಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ, ಇದೇ ಲಕ್ಷಣವಂ ಪೇಳಿರುವದು.

೮—ಸಮಾಧಿಯ ಲಕ್ಷಣವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸವಿ
ಕಲ್ಪಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಅಂಗವೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಈ ಎಂಟು ಅಂಗಗಳು ಉಪರತಿಗೆ ಹೇತುವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ,
ಫಲ ಈ ಎರಡೂ ಹಿಂದೆಯೇ ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

[೪] ಈಗ (೧) ಮೈರಾಗ್ಯ (೨) ತತ್ವಬೋಧ, (೩) ಉಪರತಿಗೆ
ಅವಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವರು.

೧—ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನೂ ಕೂಡ ಶುಷ್ಕತೃಣದಂತೆ ತುಚ್ಛವೆಂದರಿಯು
ವದು ಮೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಧಿಯು.

೨—ದೇಹಾತ್ಮಜ್ಞಾನದಂತೆ ಸರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಅಭೇದನಿಶ್ಚ
ಯವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವಧಿಯು.

೩—ಸುಷುಪ್ತಿಯಂತೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಮರೆಯುವದು ಉಪರತಿಗೆ ಅವ
ಧಿಯು. ಅದನ್ನು

ವೆ.ಪಂ.ಕ.

ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕತೃಣೀಕಾರೋ ಮೈರಾಗ್ಯಸ್ಯಾವಧಿಮರ್ತಃ ||

ದೇಹಾತ್ಮವತ್ಪರಾತ್ಮತ್ವದಾಢ್ಯಬೋಧಸ್ಸಮಾಪ್ಯತೇ ||

ಸುಷುಪ್ತಿವದ್ವಿಸ್ಮೃತಿಃ ಸೀಮಾ ಭವೇದುಪರಮಸ್ಯಹಿ ||

ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು.

ಈ ವೈರಾಗ್ಯ-ಬೋಧ-ಉಪರತಿ, ಮೂರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರು
ವವು. ಇವು ಮೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸಿದರೆ ಮಹಾತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವೆನಿಸುವದು.
ಅವು ಪರಮೋತ್ಕರಣ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ, ಮಹಾತ್ಮರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಪ್ತ
ವಾಗುವವು.

ಆ ವೈರಾಗ್ಯ-ಬೋಧ-ಉಪರತಿಯ ಲಾಭವಾಗಲು, ಮನೋನಾಶದಿಂ
ದಲೂ, ವಾಸನಾಕ್ಷಯದಿಂದಲೂ ದೃಢಬೋಧೆಯಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕ್ಷೇಪವು
ನಿವೃತ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಗುರುತಿಲ್ಲದಂತೆ ಅಡಗಿಪೋಗುವದು. ಆಗ ಪ್ರಶಾಂತನಾದ
ಪುರುಷನು ಅಗಾಧವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನನಾಗುವನು. ಅವ
ನು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕ್ಷೋಭೆಯಂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ;—ಕ್ಷೋ-
ಭೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತವಾದ್ದು ಅಜ್ಞಾನ, ವಾಸನಾ, ಮನಸ್ಸುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಅವನ
ದೃಢಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗಿರುವವು. ಆ ಮನೋನಾಶ, ವಾಸನಾಕ್ಷಯ,
ತತ್ತ್ವಬೋಧ ಇವು ಮೂರು ಪರಸ್ಪರ ಹೇತುವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ
ಗೂಡಿದ ಅಭ್ಯಾಸವು ವಾಸಿಸ್ತದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪವು
ವೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಪೇಳಿರುವದು.

||೫|| ವಾಸನಾ, ಮನಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಾಶೋ
ಪಾಯ, ಹಾಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು
ವಿದೇಹನ್ಮುಕ್ತಿಯ ವರ್ಣನೆ:—

ಅ|| ಈಗ ವಾಸನಾಕ್ಷಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ವಾಸನೆಯ ಸ್ವರೂಪವಿಭಾಗ
ವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಮನೋನಾಶವನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಮನದ ಸ್ವರೂಪವಂ
ಪೇಳುವರು.

(೧) ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾಸನೆ ಎಂದು ಪೆಸರು. ಅಥವಾ ಪೂ
ರ್ವಾಪರ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ದೃಢಭಾವನೆಯಿಂದ ಯಾವದು ಪದಾರ್ಥವಂ ಪಿಡಿಯು
ವದೋ, ಅದು 'ವಾಸನೆ' ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. || ತದುಕ್ತಂ ||

ಮೊಗವನೆ- ದೃಢಭಾವನೆಯೂ, ತೃಕ್ತ ಪೂರ್ವಾಪರವಿಚಾರಣಂ || ಮುಕ್ತಿಕೃತಿಸ್ವ
ಯದಾದಾನಂ ಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ವಾಸನಾ ಸಾಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ || ೨-೫೩
೧೯-೨೨
೧೯೬೦. ಅವಾಸನೆಯು (೧) ಶುದ್ಧ, (೨) ಅಶುದ್ಧ ಈ ಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರ
ಕಾರವಾಗಿರುವದು. ಅದನ್ನು ಪೇಳುವರು.

ಯೋಗವಾಸ್ತವ್ಯಮು-೧-೩-೧೧

ಶ್ಲೋ|| ನಾಸನಾದ್ವಿವಿಧಾ ಪ್ರೋಕ್ತಶುದ್ಧಾ ಚಮಲಿನಾಕಥಾ |
ಮಲಿನಾ ಜನ್ಮನೋ ಹೇತುಃ ಶುದ್ಧಾ ಜನ್ಮವಿನಾಶಿನಿ ||
೨-೬೧

ಆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಲಿನವಾಸನೆಯು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿರುವದು ||೧||. ಶುದ್ಧವು ಜನ್ಮಾದಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಎನಾತ ಪೂಡುವಂಥಾದ್ದಾಗಿರುವದು ||೨||.

ಆ ಮಲಿನವಾಸನೆಯು (೧) ಸುಪ್ತ (೨) ಪ್ರಬುದ್ಧ ಈ ಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರುವದು. ಅದರಲ್ಲಿ—

ವೈಕಲ್ಪಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಸನೆಯೂ,

ಮನುಷ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಸನೆಯೂ ಇರುವದು. ಅದಾದರೂ,

(೧)—ಲೋಕ,

(೨)—ಶಾಸ್ತ್ರ,

(೩)—ದೇಹ, ಈ ಭೇದದಿಂದ ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿರುವದು. ಇವು

ಮೂರು ದೃಢಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನು ಪೇಳುವದು.

ಮುಕ್ತಿಗೋಪನಕ ಲೋಕವಾಸನಯೋಜಂತು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಸನಯೋಪಿವಾ |

೨-೨ ದೇಹವಾಸನಯೋಜ್ಞಾನಂ ಯಥಾವತ್ತ್ವವಜಾಯತೇ ||

ಇದರ ಅರ್ಥ—ಜಂತುವಿಗೆ ಲೋಕವಾಸನೆಯಿಂದಲೂ, ಶಾಸ್ತ್ರವಾಸನೆಯಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು ದೇಹವಾಸನೆಯಿಂದಲೂ ಯಥಾವತ್ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಅದರಲ್ಲಿ—

[೧] ಸರ್ವಲೋಕವೂ ನನ್ನಂ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು, ಯಾರೂ ನಿಂದಿಸಕೂಡದು. ಮತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯುಂಟಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂತೆಂಬುದು ಲೋಕವಾಸನೆ ಎನಿಸುವದು.

[೨] ಶಾಸ್ತ್ರವಾಸನೆಯು (೧) ವಾತವಾಸನೆ, (೨) ಅರ್ಥವಾಸನೆ, (೩) ಅನುಷ್ಠಾನವಾಸನೆ, ಈ ಭೇದದಿಂದ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿರುವದು. ಅದು ಭರದ್ವಾಜ—ನಾರದ—ಮತ್ತು ವಿದಾಘಾ ನಿಗೆ ಯಥಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರು ವಾಸನೆಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವವು. ಆ ಮೂವರು ಮೂರು ವಾಸನೆಗಳಂ ತೊರೆದುಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನವಂ ಪಡೆದರು.

[೩] ದೇಹ ವಾಸನೆಯೂ ಕೂಡ, (೧) ಗುಣಾಧಾಸ, (೨) ಮಲಾಪಸಯನ, ಈ ಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದು. ಅದಾದರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ

ಲೋಕಶಾಸ್ತ್ರ ಭೇದದಿಂದ, ಗುಣಾಧಾಸ ಮತ್ತು ಮಲಾಪಸಯನವಾಸನೆ ದ್ವಿವಿಧವಾಗಿರುವದು. ಅವು ಜ್ಞಾನಹೀನನಾದ ವಿಷಯಾ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು “ಶರೀರ ನಾಶದರ್ಶಿಸ್ವಾ ವಾಸನಾ ನ ಪ್ರವರ್ತತೆ” ಈ ವಚನದಿಂದ ವಿದ್ವಾನ್ಮಾನವಿಗೆ ದೇಹವಾಸನೆ ಇರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೇಳಿರುವರು. ಈ ಸರ್ವವಾಸನೆಯು ಮಲಿನವಾದದ್ದು. ಅದು ಶುದ್ಧವಾಸನೆ ಉದಯವಾಗಲು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವದು: [೧].

ಶುದ್ಧವಾಸನೆಯೂ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದು.

೧—ಮೈತ್ರೀ ಕರುಣಾ ಮುದಿತಾದಿಯಾದ ದೈವೀಸಂಪದ ರೂಪವಾಗಿಯೂ,

೨—ಅದ್ವೈತವಾದ ಕೇವಲ ಚಿನ್ಮಯವಾಸನಾರೂಪವಾಗಿಯೂ ಇರುವದು. ಅದನ್ನು ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ, ಮಲಿನವಾಸನೆ ಕ್ಷಯವಾಗುವದು [೨].

(೨) ಈಗ ಮನೋನಾಶದ ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವರು.

ಮನದ ನಾಶವು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರುವದು.

ಒಂದು ಸ್ವರೂಪನಾಶ, ಮತ್ತೊಂದು

ಅರೂಪನಾಶ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ—

೧—ಸ್ವರೂಪನಾಶವು ಮನಕ್ಕೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವದು.

ಅದನ್ನು ಪೇಳುವರು. “ಸ್ವರೂಪೋಸೌಮನೋನಾಶೋ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯತೆ” ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನಂಕರೆ:—

ಮನೋಹಿದ್ವಿವಿಧಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶುದ್ಧಂ ಚಾಶುದ್ಧಮೇವಚ ||

ಅಶುದ್ಧಂ ಕಾಮಸಂಕಲ್ಪಂ ಶುದ್ಧಂ ಕಾಮವಿವರ್ಜಿತಂ ||

ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವಚನದಿಂದ ಮನವು (೧) ಶುದ್ಧ (೨) ಅಶುದ್ಧ ಈ ಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಸಂಕಲ್ಪಸಹಿತವಾದ್ದು ಅಶುದ್ಧಮನವು; ಅದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವದು.

೨—ಕಾಮಾದಿರಹಿತವಾದ್ದು ಶುದ್ಧಮನವು. * ಅದು ಅರೂಪವೆಂಬ ನಾಮವುಳ್ಳದ್ದು. ಅದು ವಿದೇಹವೋಕ್ಷ ಪರ್ಯಂತರ ವಿರುತ್ತಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವರೂಪನಾಶವೆಂದು ವೃದ್ಧರು ಪೇಳಿರುವರು.

ತಂ ಕಾ, ಸಮಾಧಾನ—ಯಾವನಾದರು ಒಬ್ಬನು “ ಭೀಷ್ಮೋ ಹಿದೇವಃ—ಚಂಚಲಂ ಹಿಮನಃ ಕೃಷ್ಣ, ವಿಷಮುಚ್ಚಿತ್ತನಿಗ್ರಹಃ—ಚಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಸತಾಮಪಿ—ಸ್ವಭಾವೋದ್ವಾರತಿಕ್ರಮಃ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶೃತಿಸ್ಮೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮನವು ಭಯಾನಕ, ಚಂಚಲ, ವಿಷಮ, ಗ್ರಹ, ಚಲ, ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವ ಅಪರಿಹಾರ್ಯವೆಂದು ಪೇಳಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬದುಕಿರುವ ಕಾಲ ದಲ್ಲಿ ಮನದ ನಿರೋಧವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಅಂದರೆ;—ಅದನ್ನು ಕೇಳು! ಮನದ ಸ್ವಭಾವವು ಹ್ಯಾಗೆ ಶೃತಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪೇಳಿರುವವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸರಿ! ಆದರೂ ಅದರ ನಿಗ್ರಹವು ಉಪಾಯಗಳಿಂದಾಗುವದು.

ಆ ಮನೋನಿಗ್ರಹದ ಉಪಾಯಗಳು ಯಾವವು, ಅಂದರೆ;—ಅದನ್ನು ಕೇಳು! ಈ ಮನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬೀಜಗಳುಂಟು.

ಒಂದು ಪ್ರಾಣಸ್ಪಂದನ,

ಮತ್ತೊಂದು ವಾಸನಾ. ಅದನ್ನು

“ ದ್ವೇಬೀಜೇರಾಮುಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಸ್ಪಂದನವಾಸನೌ ” ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಾಸಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ಮನವೆಂದರೆ—ಎರಡೂ ಒಂದೆ. ಇವು ಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದವು. ಅದರ ನಾಶೋಪಾಯವೂ ಕೂಡ, “ ದ್ವೌಕ್ರಮೌ ಚಿತ್ತನಾಶಸ್ಯ ಯೋಗೋ ಜ್ಞಾನಂ ಚರಾಘವ ” ಈ ವಚನದಿಂದ ಯೋಗವನ್ನೂ, ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಪೇಳಿರುವರು. ಅದರಲ್ಲಿ—

೧—ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯ ನಿರೋಧಕ್ಕೆ ಯೋಗವೆಂದು ವಿಸರ.

೨—ಸಮ್ಯಕ್ ತತ್ವನಿರೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ವಿಸರ.

ಅದನ್ನು ಪತಂಜಲಿ ಭಗವಂತನೂ ಸಹ,

ಯೋ|| ಸೂ—ಯೋಗಶ್ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿನಿರೋಧಃ ||

ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೇಳಿರುವನು. ಅಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಮಾಣ, ವಿಪರ್ಯಯ, ವಿಕಲ್ಪಾದಿಭೇದದಿಂದ ಐದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವನು. ಇನ್ನು

“ ಅಭ್ಯಾಸೇನತುಕೌಂತೇಯ ವೈರಾಗ್ಯೇಣ ಚ ಗೃಹ್ಯತೇ ”

ಈ ಭಗವದ್ವಚನದಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು

ಯೋ—ಸೂ|| ಅಭ್ಯಾಸವೈರಾಗ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ತನ್ನಿರೋಧಃ ||
ಈ ಯೋಗಸೂತ್ರದಿಂದಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸೆ ನಿರೋಧವಂ ಪೇಳಿರುವುದು.

೧—ಪುನಃ ಪುನಃ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸನೆಂದು ಪೆಸರು. ಅದನ್ನು

ಯೋ—ಸೂ|| ತತ್ರಸ್ಥಿತೌ ಯಶ್ಚೋಭ್ಯಾಸಃ ||

ಈ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಂಗಪುರುಷನೊಳಗೆ ಚಿತ್ತದ ಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮಿತ್ತ ಯತ್ನ ವಿಶೇಷವು ಅಭ್ಯಾಸದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಪೇಳಿರುವುದು.

೨—ವೈರಾಗ್ಯವು ಪರ-ಅಪರವಾಗಿರುವ ಎರಡನ್ನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಪೇಳಿರುವುದು. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ

ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾಧಿಗಮ ಸಾಧುಸಂಗಮ ಏವಚ |

ವಾಸನಾ ಸಂಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಪ್ರಾಣಸ್ತಂದನಿರೋಧನಂ ||

ಹೀಗೆ ವಾಸಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದ ಮಾತಿನಿಂದ

(೧) ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲಾಭ,

(೨) ಸಾಧು ಸಂಗಮ,

(೩) ವಾಸನೆಯ ತ್ಯಾಗ,

(೪) ಪ್ರಾಣಗತಿಯ ನಿರೋಧ, ಈ ಚತುರ್ವಿಧ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿರೋಧವಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮನಿಗ್ರಹವೆಂದು ಪೇಳಿರುವುದು. ||೧||

ಮತ್ತು ಆ ಕ್ರಮನಿಗ್ರಹದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ತನ್ನ ಮನವನ್ನು ಮುಖಪ್ರಾಣಪೀಡನ, ಚಕ್ಷುರಾದಿಗೋಳಕಗಳ ನಿರೋಧದಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹಠ ನಿಗ್ರಹವೆಂದು ಪೇಳಿರುವುದು. ||೨||

ಆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮನಿಗ್ರಹಶ್ರೇಷ್ಠವೆನಿಸುವುದು. ವೃದ್ಧರುಗಳೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮನಿಗ್ರಹವನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿರುವರು. ಈ ಪರಿಯಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮನವು “ಬದ್ಧಮುಕ್ತೋಮಹೀವಾಲ” ಈ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲ್ಪವಾದ ದೇಹಯಾತ್ರಾ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೂ, ಸಂತುಷ್ಟವಾಗುವುದು.

ಮತ್ತು ನಿಗ್ರಹಿತಮನಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಪುಟ್ಟುವ ಮಹಾಸುಖದ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಆದಕಾರಣ ಮನೋನಿಗ್ರಹಕ್ಕೋಸುಗ ಅವಶ್ಯಪ್ರಯತ್ನವಂ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರಾಶ್ರಿತನಾಗಿ ಯತ್ನಗೈಯ್ಯುವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧ ರಹಿತವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಫಲದ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ;—* ಟಿಟಿಭನೆಂಬ ಪಕ್ಷಿಯು ಯತ್ನಬಲದಿಂದ ಸಾಗರದಿಂದಂಡವಂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತೆ. ಅದನ್ನು

ಮಾಂ-೩-೪೧

ಉತ್ಸೇಕ ಉದಧೇರ್ಯದ್ವತ್ ಕುಶಾಗ್ರಣೈಕ ಬಿಂದುನಾ ।
ಮನಸೋ ನಿಗ್ರಹಸ್ತದ್ವತ್ ಭವೇದಪರಿಚೇದತಃ ॥

ಈ ಮಾಂಡೂಕ್ಯದ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನೋನಿಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿ, ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವದು. ಮತ್ತು

ಮಾಂ-೩-೪೨

॥ ಯಚ್ಛೇದ್ವಾಜ್ಞಾನಸಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ ತದ್ಯಚ್ಛೇದ್ವಾಜ್ಞಾನಮಾತ್ಮನಿ ॥
ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಾಯಗಳುಂ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೆಂದರೆ;—ಉಪಾಯದಿಂದ ಮನದ ಸ್ವರೂಪ ನಾಶವಾಗುವದು.

(೧) ಆ ಸ್ವರೂಪ ಮನದನಾಶವು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಿಗೆಂದು ಪೇಳಿರುವರು.

(೨) “ಅರೂಪಸ್ತು ಮನೋನಾಶೋ ಮಯೋಕ್ತರಘೋ
ದ್ವಹ ವಿದೇಹಮುಕ್ತಃ” ಈ ವಾಸಿಷ್ಠೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರೂಪ ಮನೋನಾಶವು ವಿದೇಹಮುಕ್ತನಿಗೆಂದು ಪೇಳಿರುವರು.

ಹೀಗೆ ವಾಸನಾಕ್ಷಯವು, ಮನೋನಾಶವು ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವುಗಳಿಂದ ದೃಢ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು.

ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ, ಚಿನ್ನಾಗಿ ವಾಸನಾಕ್ಷಯದಿಂದಲೂ ಮನೋನಾಶವಾಗುವದು. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಪರಸ್ಪರ ಹೇತುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಂಜೊತೆಗೂಡಿ ಅಭ್ಯಾಸವಂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಂ ಮನೋನಾಶೋ ವಾಸನಾಕ್ಷಯ ಏವಚ ।

ಮಿಥಃ ಕಾರಣತಾಂಗತ್ವಾ ದುಃಸಾಧ್ಯಾನಿಸ್ಥಿತಾನ್ಯತಃ ॥

ಈ ವಾಸಿಷ್ಠ ವಚನದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವರು.

೧—ಆ ವಾಸನಾ ನಾಶವಾಗಲು ಚಿಂತಾಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ನಾಶವಾಗುವದು.

ಅಥವಾ ಅಥವಾ

* ಈ ಟಿಟಿಭ ಪಕ್ಷಿಯು ವೃತ್ತಾಂತ ಗೀತಾ ಗೂಢಾರ್ಥದೀಪಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಪ್ರಸಂಗದೊಳ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆತ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

೨—ಆ ಕ್ರಿಯಾ ಚಿಂತೆಗಳು ವಾಸನೆಯೆಂಬ ಚಕ್ರದ ವಿಚ್ಛೇದದಿಂದ ತ್ರಿವಿಧ ಈಷಣಾರಹಿತನಾಗಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಬಾಲ್ಯ, ಮೌನದಿಂದ ಮೈರಾಗ್ಯವಂ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮನು ಭೂಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನನಾಗುವನು.

೩—ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಐಷಣೆಗಳ ಅಭಾವವನ್ನು ವಿದ್ವಾಸನಿಗೆ “ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಪುತ್ರೈಷಣಾಯಾಶ್ಚ ವಿತ್ತೈಷಣಾಯಾಶ್ಚ ಲೋಕೈಷಣಾಯಾಶ್ಚ ವ್ಯುತ್ಥಾಯ” ಈ ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

(೧) ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಬಾಲ್ಯ, ಮೌನವೆಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ನಿದಿಧ್ಯಾಸನಗಳಿಂದ ಮೈರಾಗ್ಯವಂ ಪೊಂದಿ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮನಿಗೆ

“ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯಾಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಠಾಸೆ ಬಾಲ್ಯಂ ಚ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯಾಥ ಮುನಿರಮೌನಂ ಚ ಮೌನಂ ಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯಾಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ”

ಈ ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ;—ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ಮೈರಾಗ್ಯವಂ ಪಡೆದು ಬಾಲ್ಯಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿಯೂ, ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯಪಾಂಡಿತ್ಯವೆರಡರಿಂದ ನಿರ್ವೇದವಂ ಪೊಂದಿ, ಅನಂತರ ಮುನಿಯಾಗಿಯೂ ಬಳಿಕ ಮೌನ ಮತ್ತು ಅವಮೌನವೆಂದರೆ, ಬಾಲ್ಯಪಾಂಡಿತ್ಯಗಳಂ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಲಕ್ಷಣವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗುವದು.

(೨) ಆ ಭೂಮಾನಂದ ಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇಪರೂಪವಾದ ಪ್ರಪಂಚವು ಪ್ರತೀತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈಗ ಶ್ಲೋಕದ ದ್ವಿತೀಯ, ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಪಾದಗಳಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

|| ೬ || ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನನಾದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಭಾವ.

(ಅವಿದ್ಯಾ ವಿಲಾಸಮಿತಿ) ಈ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೋಡು ! ಯಾವದರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಇಂಥಾ ವಿಚಿತ್ರಗುಣ ಸ್ವಭಾವಕ್ರಿಯೆವುಳ್ಳ ಅವಿದ್ಯೆಯ, ವಿಲಾಸ’ ಅಂದರೆ;—ಕಾರ್ಯವಾದ ಈ ಭೂತ ಭೌತಿಕರೂಪವೆನಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚವು ಆ ಭೂಮಾನಂದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನನಾದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಪ್ರತೀತವಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ.

(ಟಿ) ಸ್ವಸತ್ತಾಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನಿತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕ ವಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತವೆಂದು ಪೇಳಿರುವರು. ಎಂತೆಂದರೆ—ಜನಗಳ ಬಾಹ್ಯ ಚೇಷ್ಟೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿರುವಂತೆ ಸರ್ವವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿರುವದು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವವಿಶ್ವವಂ ಧರಿಸಿಕ್ಕೊಂಡಿರುವದು. ಸದಾ ಅಸಂಗವಾಗಿರುವದು. ಮತ್ತು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದರೂ ನಿರ್ಲೇಪವಾಗಿರುವದು. ಸರ್ವಶರೀರದಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಶರೀರವಾಗಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಅದ್ಭುತ' ಅಂದರೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯರೂಪವಾಗಿರುವದು.

ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೇಳುವವನೂ, ತಿಳಿಯುವವನೂ ಕೂಡ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ರೂಪವೆಂದು ಕರೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೇಳಿರುವದು.

ಆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿಯಿಂದಾರೋಪಿತವಾದ ಮರುಜಲದಂತೆ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯ ವಿಲಾಸವಿರುವದು. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನ ನಾದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಭಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಈ ಮಾತು "ಯತ್ರ ಸರ್ವಾತ್ಮೈ ವಾ ಭೂತ್ತತ್ರಕೇನಕಂ ಪಶ್ಯೇತ್" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಪೇಳಿರು ವದು. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಭೂಮಾನಂದವೇ ಭಾನವಾಗುತ್ತಿರುವದು. ಆ ಭೂಮ ದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇಲ್ಲ; ಅದನ್ನು

"ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ಪಶ್ಯತಿ ನಾನ್ಯಚ್ಛೇಣೋತಿ ನಾನ್ಯತ್ ವಿಜಾ ನಾತಿ ಸಭೂಮಾ"

ಈ ಛಾಂದೋಗ್ಯದೊಳಗಣ ಭೂಮಾ ವಿದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರು ವದು. ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಯೇ "ಯೋವೈ ಭೂಮಾತತ್ಸುಖಂ" ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಆ ಭೂಮಾ ಸುಖರೂಪವೆಂದು ಪೇಳಿರುವದು. ಆ ಸುಖವು "ಅನಿದೇಶ್ಯಂ ಪರಂಸುಖಂ" ಈ ಕಠಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿದೇಶ್ಯವೆಂದೂ ಮತ್ತು ನಿರತಿಶಯಾ ನಂದವೆಂದೂ ಪೇಳಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಅಗಾಧವಾಗಿ, ಅಪರಿ ಮಾಣವಾಗಿ, ನಿರೂಪಮವಾಗಿರುವದು. ಯಾಕೆಂದರೆ;—ಯಾವದರ ಒಂದು ಲೇಶಮಾತ್ರವಾದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಆನಂದ ವಾಗಿರುವದೋ, ಅದನ್ನು ಪೇಳುವರು.

ಆನಂದವಾರಿಧೇ ಸ್ತಚ್ಚ ಬಿಂದುಮಾತ್ರ ಮುದೀರಿತಂ ।

ಅತಃ ಕಥಂಹಿ ನಿರ್ದೇಶ್ಯಂ ಭವೇತ್ತತ್ಪರಮಂ ಸುಖಂ ॥

ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವನಿಗೆ ತುಚ್ಛವಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ತೋರಿಕೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ; ಆ ಸುಖದ ಸಂಪೂರ್ಣಾಸ್ವಾದನವು ಆರನೇ ಭೂಮಿ ಕೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಇರುವದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಡಮೆ ಪಂಚಮಾ ಭೂಮಿ ಕೆಯವನಿಗೆ ಇರುವದು. ಇನ್ನು ಸಪ್ತಮಾ ಭೂಮಿಕೆಯವನಿಗಾದರೋ, ವೃತ್ತಿಯೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಇವು ಮೂರು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರ ರಮಣಪದವಾಗಿರುವವು. ಅದನ್ನು

ರಸೋವೈ ಸಃ ರಸಂ ಹ್ಯೇನಾಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ನಂದೀಭವತಿ |

ಸಮೋದತೇ ಮೋದನೀಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ | ಆತ್ಮ ಕ್ರೀಡ ಆತ್ಮ

ರತಿಃ ಕ್ರಿಯಾನಾನೇಷ ಬ್ರಹ್ಮನಿದಾಂವರಿಷ್ಠಃ ||

“ಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಚಾಪರಂ ಲಾಭಂ ಮನ್ಯತೇನಾಧಿಕಂತತಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಅಮೃತವಾನವಂ ಮಾಡಿದ ಮೂಕಮುನಿಯಂತೆ ಅನ್ನುವದರಿಂದ ಆ ಸುಖವು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಇಂಥಾಯಾವ ಆನಂದ ಸಮುದ್ರವಾದ ನಿತ್ಯಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮವುಂಟೋ, ಅದೇ ನಾನಾಗಿರುವೆನು. ಇದು ಎಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವು. ||೮||

|| ೭ || ಅಥ ಟೀಕಾಕಾರ ಕೃತ ಇಷ್ಟಪ್ರಾರ್ಥನಂ.

ಶ್ಲೋ|| ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಿಜಾನಂದೇನಯಸ್ತಮಾಂ |

ನೇನಾದ್ಯಾಸ್ತುತ್ವ ಸಾದೇನ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಗತಾಃ ||

ವೇನಗಂಧರ್ವರಿಗೆ ನಾರಾಯಣನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಪರಮಾನಂದದ ಲಾಭವಾದುದೆಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. || ೮ ||

ಅ—ಹಿಂದೆ ಗಂಧ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ಯಾವದು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೋ, ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದೋ, ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದೋ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಈಗ ಈ ಅಂತ್ಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ನೌಕೆಯ ಪಠನಾದಿಗಳ ಫಲವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಪೇಳುತ್ತಾರೆ.

|| ೮ || ಗ್ರಂಥಪಠನಾದಿ ಫಲನಿರೂಪಣಂ.

—: ಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನ ರೂಪಾಮಿತಿ :—

ಮು—ಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನರೂಪಾಂ ಸ್ತುತಿಯಾಃ |

ಪಠೇದಾದರಾಧ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಷೋ ಮನುಷ್ಯಃ ||

ಶೃಣೋತೀಹವಾ ನಿತ್ಯಮುದ್ಯುಕ್ತ ಚಿತ್ತೋ |

ಭವೇದ್ವಿಷ್ಣುರತ್ನೈವ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣಾತ್ ||೯||

ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನ ರೂಪವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ತುತ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಈ “ ವಿಜ್ಞಾನ ನೌಕಾ ” ಎಂಬ ನಾಮವುಳ್ಳ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಭಕ್ತಿಭಾವಿತನಾಗಿ, ಪ್ರಯತ್ನವುಳ್ಳ ಚಿತ್ತನಾಗಿ, ನಿತ್ಯವೂ ಇದನ್ನು ಪೋದುವ ನೋ, ಅಥವಾ ಕೇಳುವನೋ, ಅವನು ವೇದಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪನಾಗುವನು. ಇದು ಪದದ ಅರ್ಥ.

ಟೀಕಾ:—ನರದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಇತರ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿಸಲೋಸುಗ, ಇಲ್ಲಿ “ ಮನುಷ್ಯಃ ” ಎಂದು ಪೇಳಿರುವರು. ಆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವನು ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯತ್ನವಂ ಮಾಡುವನೋ, ಅವನು ಪಶುವ್ರಾಯನಾದ ನರಾಕೃತಿಯೆನಿಸುವನು. ಮತ್ಸ್ಯವನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೋಸುಗ ಯತ್ನವುಳ್ಳವನೋ, ಅವನೇ ಮುಖ್ಯ ಮನುಷ್ಯನೆನಿಸುವನು. ಹೀಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಭಕ್ತಿಭಾವಿತ ಚಿತ್ತನಾಗಿ, ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಗುರುವಿನಿಂದ ಓದುವನೋ, ಅಥವಾ ಆದರದಿಂದ ಕೇಳುವನೋ, ಅವನು ಪರಮ ಫಲಭಾಗಿಯಾಗುವನು. (ಟಿ) ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವಿತನೆಂದು ಪೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಎನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರೆಂದರೆ;—ಈಶ್ವರ ಗುರುಭಕ್ತಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಚಿತ್ತವುಳ್ಳವನಿಗೇನೆ ಜನ್ಮಾಗಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಅನ್ಯನಿಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

[೧] ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಶಾಂಸೆ:—

ಈಶ್ವರ ಭಕ್ತಿಯು ನಿರ್ಗುಣ, ಸಗುಣ ಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು. ಅದನ್ನು

(೧) ಪರಾ,

(೨) ಅಪರಾ, ಎಂತಲೂ ಪೇಳಿರುವರು. ಎಂತೆಂದರೆ;—“ ಪರಾಮು

ರಕ್ತಿರೀಶ್ವರೇ—ಮಧ್ವಕ್ತಿಂ ಲಭತೇ ಪರಾಂ—ಅಹೇತುಕ್ಯ ವ್ಯವಹಿತಾ ಯಾ ಭಕ್ತಿಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮೇ | ಲಕ್ಷಣಂ ಭಕ್ತಿಯೋಗಸ್ಯ ನಿರ್ಗುಣಸ್ಯ ತ್ಯುದಾಹೃತಂ || ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಸ್ಮೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವವು.

ಬಳಿಕ ಸಗುಣಭಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ, ಅಂಗೀ ಅಂಗಭೇದದಿಂದ ದ್ವಿವಿಧವಾಗಿರುವದು. ಪ್ರೇಮಲಕ್ಷಣಾ ಅಂಗೀ ಎನಿಸುವದು. ಮತ್ತು ಶ್ರವಣಕೀರ್ತ

ನಾದಿ ಒಂಭತ್ತು ಬಗೆಗಳು ಅಂಗರೂಪವೆನಿಸುವವು. ಆ ಒಂಭತ್ತು ಯಾವವೆಂದರೆ;—

ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದಸೇವನಂ |

ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಮಾತ್ಮನೀವೇಶನಂ ||

ಈ ವಚನದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವದು. ಆ ನವ ವಿಧದ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗದ ಸಂವಾದನೆಯಿಂದ (೧) ಪರಿಕ್ಷತ್, (೨) ತುಕದೇವ, (೩) ಪ್ರಹ್ಲಾದ, (೪) ಕಮಲಾ, (೫) ಪೃಥು, (೬) ಅಕ್ಕೂರ, (೭) ಹನುಮಂತ, (೮) ಅರ್ಜುನ, (೯) ಬಲಿ, ಈ ಒಂಭತ್ತು ಜನಗಳು ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕೈವಲ್ಯವಂ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅದನ್ನು ಪೇಳುವರು—

ಶ್ಲೋ|| ಶ್ರೀಕಾಂತ ಶ್ರವಣೇ ಪರಿಕ್ಷಿತರಭೂದ್ವೈಯಾಸಕಿಃ ಕೀರ್ತನೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದಸ್ಮರಣೇ ತದಂಘ್ರಿ ಭಜನೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೃಥಾಃಪೂಜನೇ || ಅಕ್ಕೂರಸ್ತ್ವಭಿವಂದನೇ ಕಪಿಪತಿ ದಾರ್ಶ್ವೇಃ ಸಖ್ಯೇಃಜುರ್ನಃ ಸರ್ವಸ್ವಾತ್ಮನೀವೇಶನೇ ಬಲಿರಭೂತ್ಕೈವಲ್ಯಮೇಕೈಕತಃ || ಇತಿ ||

ಬಳಿಕ (೧) ಈಶ್ವರಭಕ್ತಿಗೆ ಅದ್ಭುತಮಹಿಮೆ ಇರುವಂತೆ ಗುರುಭಕ್ತಿಗೂ ಅದ್ಭುತಮಹಿಮೆ ಇರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಶ್ರೇಯಸಕಾಮಿಯಾದವನು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಗುರುಭಕ್ತಿಯಂ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅದನ್ನು “ಯಸ್ಯದೇವೇಪರಾಭಕ್ತಿಯರ್ಥಾ ದೇವೇತಥಾ ಗುಠಾ” ಈ ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವದು.

(೨) ಈಶ್ವರ ಗುರುಭಕ್ತಿಯು ವಿದ್ಯಾವ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನವೆನಿಸುವದು. ಆದಕಾರಣ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿಯೂ, ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿಯೂ, ಭಕ್ತಿಭಾವ ಪದವಂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವರು. ಮತ್ತು ‘ಉದ್ಯುಕ್ತಚಿತ್ತ’ ಮೆನ್ನುವದರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನೋತ್ಕರ್ಷತೆಯಂ ಬೋಧಿಸಿರುವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ;—ತಿಥಿಲ ಯತ್ನದವನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ—ಪ್ರಬಲಯತ್ನ ಉಳ್ಳ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರನೇ ಪರಮಸಿದ್ಧಿಯಂ ಪೊಂದುವನು. ಅದನ್ನು ಪೇಳುವರು.

“ಇದಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರೇಣಲಭ್ಯತೇ” ಇಂತೆನ್ನುವದರಿಂದ ಶ್ರವಣಾದಿ ಸಾಧನದಲ್ಲಿಯೂ ತತ್ಸಾಧ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮಾದವಂ ಮಾಡಲಾಗದು. ಅದನ್ನು “ಪ್ರಮಾದೋವೈ ಮೃತ್ಯುಮಹಂ ಬ್ರವೀಮಿ” ಈ ಸನತ್ಸುಜಾತವಚನದಿಂದಲೂ,

“ ಪ್ರಮಾದೋಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾ ಯಾಂ ನ ಕರ್ತವ್ಯಃ ಕದಾಚನ ”

ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವಚನದಿಂದಲೂ, “ ಶ್ರದ್ಧಾ ವಾ ನೌ ಲಭತೇ ಜ್ಞಾನಂ ” ಈ ಗೀತಾ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿ ಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಅಧ್ಯಯನವಂ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಮತ್ತು

(೨) ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯವೆಂಬ ದೋಷವಿದ್ದರೆ, ಸಾದರದಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ

ಶ್ರವಣವಂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವದು.

ಈ ಮಾತು “ ತೇಪಿಚಾತಿತರಂತ್ಯೇವ ಮೃತ್ಯುಂ ಶೃತಿಪರಾಯಣಾಃ ” ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೇಳುವವನೂ ಕೇಳುವವನೂ ಇಬ್ಬರೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವರು. ಮತ್ತು

ತಂಕಾ, ಸಮಾಧಾನ :—ಯಾವನಾದರೂ ಒಬ್ಬನು ದೊಡ್ಡದಾದ ಶಾರೀರಕಾದಿ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು. ಈ ಅಲ್ಪ ಸ್ಮೃತಿ ರೂಪವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ;—

|| ೪ || ಈ ಗ್ರಂಥದ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟತೆ.

ಅದನ್ನು ಕೇಳು ! ಯಾವ ಶಾರೀರಕಾದಿ ಸರ್ವ ವೇದಾಂತಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾರ ವುಂಟೋ, ಆ ಸರ್ವವೂ ಡಧಿಯಿಂದ ಘೃತೋದ್ಧಾರದಂತೆ ಈ “ ವಿಜ್ಞಾನ ನೌಕೆ ” ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ—ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಆರನೇ ಪ್ರಪಾಠಕದಲ್ಲಿ “ ತತ್ತ್ವಮಸಿ ” ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ನವಾಭ್ಯಾಸವಿರುವಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ವೇದದೊಳಗಣ “ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ್ಮಿ ” ಎಂಬ ವಿದ್ವಾನ್ಮನವಿನ ಅನುಭವರೂಪವಾದ ನವಾ (೯) ಭ್ಯಾಸವಿರುವದು.

ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ;—ಸ್ವರೂಪಾನ್ಮಸಂಧಾನರೂಪವಾಗಿ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ನೌಕೆ ಇರುವದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತ್ರಿಮದಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿರುವರು. ಆದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಳಗೆ ನಾನು ಯಥಾಮತಿ ಶುಭಕರ್ಮ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಮಾಧಿಯ ಪರ್ಯಂತರ ಸರ್ವ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಬೋಧೋಪಯೋಗಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ

೧—ಉದ್ದೇಶ,

೨—ವಿಭಾಗ,

೩—ಲಕ್ಷಣ,

೪—ಪರಿಕಲ್ಪ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವೆನು; ಅದರಲ್ಲಿ—

೧—ನಾಮದಿಂದ ಪದಾರ್ಥದ ಕಥನೆಗೆ “ ಉದ್ದೇಶ ” ವೆಂದೆನ್ನುವರು.

೨—ಅದರ ಅವಾಂತರ ಭೇದವರ್ಣನೆಗೆ “ ವಿಭಾಗ ” ವೆಂದೆನ್ನುವರು.

೩—ವಸ್ತುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮವು “ ಲಕ್ಷಣ ” ವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಅಸಂಭವ ಈ ದೋಷದಿಂದ ರಹಿತವಾದಂಥಾದ್ದು ಪದಾರ್ಥ (ಸತ್) ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಪೇಳಲ್ಪಡುವದು. ಅದರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ್ದು “ ಅಸಲ್ಲಕ್ಷಣ ” ವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು.

೪—ಆಕ್ಷೇಪ ಸಮಾಧಾನಪೂರ್ವಕ, ಪ್ರಮಾಣಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಪದಾರ್ಥವಂ ನಿರ್ಣಯಿಸುವದಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ಲೇಷೆಯೆಂದೆನ್ನುವರು.

ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಂಥದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಶೋಧಕದಲ್ಲೂ ಸ್ವರೂಪಚಿಂತನೆ ಇರುವದರಿಂದ ಇದರ ಪಾಠಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಸರ್ವಪಾಪಗಳೂ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವವು.

ಇದನ್ನು ಯಾವನು ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಗುರುವಿನಿಂದ ಆದರಸಹಿತನಾಗಿ ಪಠಿಸುವನೋ, ಅಥವಾ ಕೇಳುವನೋ, ಅವನು ಈ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿಯೇ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪನಾಗುವನು.

ಶಂಕಾ, ಸಮಾಧಾನ:—ಯಾವನಾದರೂ ಒಬ್ಬನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಉಪಾಸನೆಯಿಂದಾಗುವದೆಂದು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲ್ಲ; ಎಂದರೆ:—ಅದನ್ನು ಕೇಳು! ಹ್ಯಾಗೂ ಮೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣುವಿಗ್ರಹದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಂತು ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೇಳಿರುವವು. ಆದರೂ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ:—ಮಾಯಾ ರಚಿತಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವದು. ಅದನ್ನು “ ಮಾಯಾ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯಾ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಯನ್ಮಾಂ ಪಶ್ಯಸಿ ನಾರದ ” ಈ ವಚನದಿಂದ ಭಗವಂತನು ತಾನೆ ಸ್ವಯಮಾಗಿ ಪೇಳಿರುವನು.

ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಸ್ತವ ಸ್ವರೂಪವು ವ್ಯಾಪಕಶೀಲವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನವಂತನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವನು. ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದರೂ ಉಪಾಸಕನಂತೆ ಸಾಲೋಕ್ಯಸಾಮೀಪ್ಯಾದಿ ಚತುರ್ವಿಧ ಮುಕ್ತಿರೂಪವಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ:—ವ್ಯಾಪಕರೂಪನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ನಾನು; ಹೀಗೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಮೊಂದಿರುವದು. ಮತ್ತು

ಶಂಕಾ, ಸಮಾಧಾನ:—ಯಾವನಾದರೂ ಒಬ್ಬನು ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. ಎಂದರೆ:—ಆ ಮಾತು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವೇದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ

ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ತನಿಗೆ ಎಷ್ಟುರೂಪವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಮಾಣವ್ಯಾವದೆಂದರೆ;—
 “ಯ ಏವಂವೇದ ಸ ವಿಷ್ಟರೇವ ಭವತಿ—ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಬ್ರಹ್ಮೈವ
 ಭವತಿ—ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪೋತಿಪರಂ—ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮನಿತ್ ”
 ಇತ್ಯಾದಿ ಶೃತಿಗಳೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೇಳಿರುವವು.

ಇನ್ನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂಬ ಕೈವಲ್ಯ ಮೋಕ್ಷವೂ ಕೂಡ,
 ದೇಹವಾತಾ ನಂತರವಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ;—ಜೀವಿತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಗುವದು.
 ಅದನ್ನು “ಅತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಶ್ನುತೆ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ
 ಪೇಳಿರುವದು. ಮತ್ತು “ತಸ್ಯ ತಾವಚ್ಚಿರಂ ಯಾವನ್ನ ವಿಮೋಕ್ಷಃ—
 ಭೂಯಶ್ಚಾಂತೇ ವಿಶ್ವಮಾಯಾ ನಿವೃತ್ತಿಃ—ಪ್ರಾರಬ್ಧನಾಶಾತ್ಪ್ರತಿ
 ಭಾಸನಾಶಃ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಷಯವಾಗಲು ಎದೇಹ ಮೋ
 ಕ್ಷವಂ ಪೇಳಿರುವದು. ಬಳಿಕ ಆ ಮುಕ್ತನಾದ ಜ್ಞಾನಿಯೇ ಮುಕ್ತಿಯಂ ಪೊಂ
 ದುವನೆಂದು “ವಿಮುಕ್ತಶ್ಚ ವಿಮುಚ್ಯತೆ—ಬ್ರಹ್ಮೈವಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯೇತಿ ”
 ಇತ್ಯಾದಿ ಶೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವದು. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ—

[೧] ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನ ಸ್ವರೂಪ.

ಆವರಣ ಎಕ್ವೇಪರಹಿತನಾಗಿ ಪ್ರಾಣಸಹಿತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠನು ಜೀವ
 ನ್ಮುಕ್ತನೆಂದು ಪೇಳಲ್ಪಡುವನು.

[೨] ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತನ ಸ್ವರೂಪ.

ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣ ಸಹಿತವಾದ ಪ್ರಾ
 ಣದ ಎಲಯದವನು ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು.

ಈ ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತನ ಪ್ರಾಣವು ದೇಹಾಂತರದಲ್ಲಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಲೋ
 ಕಾಂತರದಲ್ಲಾಗಲೀ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ;—ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಅಂತರ
 ದಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವಾಗುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪುನಃ ಸಂಸಾರವಾಗುವ
 ದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು “ನತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾ ಉತ್ಕ್ರಮಂತೆ—ಸತುತತ್ವದಮಾ
 ಪೋತಿಯಸ್ಮಾ ದ್ಭೂಯೋ ನಜಾಯತೇ—ನಸಪುನರಾವರ್ತತೆ—
 ಯದ್ಗತ್ವಾನ ನಿವರ್ತಂತೇ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
 ಪೇಳಿರುವವು. ||೯||

ಅ—ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾರೂಪವಾದ “ವಿಜ್ಞಾನನೌಕಾ” ಎಂಬ ನಾಮವುಳ್ಳ ಗ್ರಂಥವನ್ನವಲಂಬಿಸಿದೆ ಪುರುಷನ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡುವರು.—

||೧೦|| ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಶಂಸೆ.

ಶ್ಲೋ|| ವಿಜ್ಞಾನನಾವಂ ಪರಿಗೃಹ್ಯಕಸ್ತಿತ್ತರೇದ್ಯ ದಜ್ಞಾನಮಯಂ
ಭವಾಬ್ಧಿಂ | ಜ್ಞಾನಾಸಿನಾ ಯೋ ಹಿವಿಚ್ಛಿದ್ಯತೃಷ್ಣಾಂ
ವಿಷ್ಣೋಃ ಪದಂ ಯಾತಿ ಸವನಧನ್ಯಃ ||೧೦||

ಇತಿ ತ್ರೀಮುಪ್ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ತ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರ ಭಗವ
ತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಾ ವಿಜ್ಞಾನನೌಕಾ ಸಮಾಪ್ತಾ.

ಇದರ ಅರ್ಥ—ಯಾವನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಈ ವಿಜ್ಞಾನನೌಕೆ
ಯೆಂಬ ದೃಢವಾದ ಹಡಗನ್ನು ಸದ್ಗುರು ರೂಪಿಯಾದ ಕರಣಧಾರಕನ ಮೂಲಕ
ಆಶ್ರಿಸಿ ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟುವನೋ,
ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ಭೋಗಗಳ ತೃಷ್ಣೆಯೆಂಬ ಮೊ
ಸಳೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಛೇದಿಸಿ, ಕೈವಲ್ಯಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ವಿಷ್ಣುಪದ
ವಂ ಪೊಂದುವನೋ, ಆ ಪುರುಷನೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯನು. ವಿಷ್ಣುಪದವು
ಸಂಸಾರಾಧ್ವಾನದ ಪರಂಪರಾವೆಂದು “ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಂ”
ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವದು. ಅದೇ ಭವಾಬ್ಧಿಯ ಪರಂಪರವು. ಇಲ್ಲಿ
“ವಿಷ್ಣೋಃ” ಈ ಪದದಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠೀ ವಿಭಕ್ತಿ ಇರುವದು. ಅದು ಸಂಬಂಧಾ
ರ್ಥವಲ್ಲ; ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ;—“ರಾಹೋತಿರಃ” ಈ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅಭೇದಾರ್ಥ
ವಾಗಿರುವದು. ||೧೦||

ಅ—ಈಗ ಟೀಕಾಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ಮಾಡುವರು.

||೧೧|| ಉತ್ತರ ಮಂಗಳಾಚರಣ || ಗ್ರಂಥ ಸಮಾಪ್ತಿ ||

ಶ್ಲೋ|| ಅದ್ವೈತಾ ದೇಶ ಕರ್ತಾರಂ ದ್ವೈತ ಧ್ವಾಂತ ವಿನಾಶಕಂ |

ನಮಾಮಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರೇನಂ ವಾದಿ ಭಾಗಣ ಭಾಹರಂ ||೧||

ಶ್ರೀ ದೇವಾಖ್ಯಂ ಪರಂ ದೇವಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಹರಿವಿಾತ್ಮರಂ |

ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಾನ್ ಸಜ್ಜನಾಂಶ್ಚ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ||೨||

ವಿವೃತ್ತಿಜ್ಞಾಪಿನಾವಸ್ಯ ಭಾಷೇಯಂ ಸಾಮನಿರ್ಮಿತಾ |

ಭಕ್ತ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಪದೇ ಸಾಮೈವೃಷ್ಣಾಂಜಲಿಸ್ಸಮರ್ಪಿತಾ ||೩||

ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಪದಾಂಭೋಜ ಸೇವಾ ಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಕೇವಲಂ |
 ಕೃತಾ ಟೀಕಾ ಮಾಯಾ ತಾಂಚಿ ವೀಕ್ಷ್ಯ ತುಷ್ಯಂತು ಸಾಧವಃ ||
 ಭಕ್ತಾನಾಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಮಾಣಾನಾಂ ಶಮಾತನೋ ತು ಶಂಕರಃ |
 ರಾಮಾಬ್ಧಿ ನಂದ ಭೂಮಾನೇ ವಿಕ್ರಮಾ ಖ್ಯಾತವತ್ಸರೇ ||
 ಮಾಧುಮಾಸೇ ಸಿತೇ ಪಕ್ಷೇ ರಾಮಜನ್ಮ ತಿಥಾವಿತಿ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಸಾಧುವರ್ಯ ಸಾಮಾಹ್ನ ವಿದುಷಾ ವಿರಚಿತಾನು
 ಭೂತೃಡುನಾಖ್ಯ ಟೀಕಾಯಾಂ ತೃತೀಯೋಪದೇಶಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ||

ಇದು ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹೀಶೂರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಾನಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ
 ನಿಂದ ಕನ್ನಡದೇಶದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳ ಪರಮಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ
 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಸಮಾಪ್ತೋಯಂ ಗ್ರಂಥಃ.

ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾಯ ನಮಃ ದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ
 ನಮೋನಮಃ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ.

ಬ್ರಹ್ಮ ನಾ ಮಾ ವ ಳೀ .

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯನಮಃ.

- ಸಕೃಚ್ಛ್ರವಣಮ್ನಾತ್ರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಯತೋಭವೇತ್ |
ಬ್ರಹ್ಮನಾಮಾವಲೀಮಾಲಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮೋಕ್ಷಸಿದ್ಧಯಃ ||೧||
- ಅಸಂಗೋಹ ಮಸಂಗೋಹ ಮಸಂಗೋಹಂ ಪುನಃಪುನಃ |
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪೋಹ ಮಹಮೇವಾ ಹಮವ್ಯಯಃ ||೨||
- ನಿತ್ಯಶುದ್ಧವಿಮುಕ್ತೋಹಂ ನಿರಾಕಾರೋ ಹಮವ್ಯಯಃ |
ಭೂಮಾನಂದಸ್ವರೂಪೋಹ ಮಹಮೇವಾ ಹಮವ್ಯಯಃ ||೩||
- ನಿತ್ಯೋಹಂ ನಿರವದ್ಯೋಹಂ ನಿರಾಕಾರೋಹಮಚ್ಯುತಃ |
ಪರಮಾನಂದರೂಪೋಹ ಮಹಮೇವಾ ಹಮವ್ಯಯಃ ||೪||
- ಶುದ್ಧಚೈತನ್ಯರೂಪೋಹ ಮಾತ್ಮಾರಾಮೋಹಮೇವಚ |
ಅಖಂಡಾನಂದರೂಪೋಹ ಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ||೫||
- ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಚೈತನ್ಯರೂಪೋಹಂ ಶಾಂತೋಹಂ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಃ |
ಶಾಶ್ವತಾನಂದರೂಪೋಹ ಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ||೬||
- ತತ್ತ್ವಾತೀತಃ ಪರಾತ್ಮಾಹಂ ಮಧ್ಯಾತೀತಃ ಪರಶ್ಚಿವಃ |
ಮಾಯಾತೀತಃ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ರಹಮೇವಾ ಹಮವ್ಯಯಃ ||೭||
- ನಾಮರೂಪವ್ಯತೀತೋಹಂ ಚಿದಾಕಾರೋಹಮಚ್ಯುತಃ |
ಸುಖರೂಪಸ್ವರೂಪೋಹ ಮಹಮೇವಾ ಹಮವ್ಯಯಃ ||೮||
- ಮಾಯಾತತ್ತ್ವಾರ್ಯದೇಹಾದಿ ಮಮನಾಸ್ತ್ಯವಸರ್ದಾ |
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶೈಕರೂಪೋಹ ಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ||೯||
- ಗುಣತ್ರಯವ್ಯತೀತೋಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿನಾಂಚಸಾಕ್ಷ್ಯಹಂ |
ಅನಂತಾಸೌಂದರೂಪೋಹ ಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ||೧೦||

ಅಂತರ್ಯಾಮಿಸ್ವರೂಪೋಹಂ ಕೂಟಸ್ಥಃ ಸತ್ಯಗೋಸ್ಮೈಹಂ |

ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪೋಹಂ ಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ||೧೧||

ನಿಷ್ಕಲೋಹಂನಿಷ್ಕ್ರಿಯೋಹಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಾದ್ಯಃ ಸನಾತನಃ |

ಅಪರೋಕ್ಷಸ್ವರೂಪೋಹಂ ಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ||೧೨||

ದ್ವಂದ್ವಾದಿಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪೋಹಂ ಮಚಲೋಹಂ ಸನಾತನಃ |

ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವರೂಪೋಹಂ ಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ||೧೩||

ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನವಾಹಂ ವಿಜ್ಞಾನಘನವಚಃ |

ಅಕರ್ತಾಹಮಭೋಕ್ತಾಹಂ ಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ||೧೪||

ನಿರಾಧಾರಸ್ವರೂಪೋಹಂ ಸರ್ವಾಧಾರೋಹಮೇವಚ |

ಆಪ್ತಕಾಮಸ್ವರೂಪೋಹಂ ಮಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ||೧೫||

ತಾಪತ್ರಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ದೇಹತ್ರಯವಿಲಕ್ಷಣಃ |

ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಸಾಕ್ಷ್ಯಸ್ಮಿ ಚಾಹಮೇವಾಹಮವ್ಯಯಃ ||೧೬||

ದೃಗ್ವೈಶ್ಯಾದ್ವಾಪದಾರ್ಥಾಸ್ತಃ ಪರಸ್ಪರವಿಲಕ್ಷಣೌ |

ದೃಗ್ಬ್ರಹ್ಮದೃಶ್ಯಂಮಾಯೇತಿ ಸರ್ವವೇದಾಂತಡಿಂಡಿಮಃ ||೧೭||

ಅಹಂಸಾಕ್ಷೀತಿಯೋವಿದ್ಯಾ ದ್ವಿವಿಜೈವಂವುನಃವುನಃ |

ಸವವಮುಕ್ತಃಸೋವಿದ್ವಾ ನಿತಿವೇದಾಂತಡಿಂಡಿಮಃ ||೧೮||

ಘಟಕುಡ್ಯಾದಿಕಂಸರ್ವಂ ಮೃತ್ತಿಕಾಮಾತ್ರಮೇವಚ |

ತದ್ವದ್ಬ್ರಹ್ಮಜಗತ್ಸರ್ವ ಮಿತಿವೇದಾಂತಡಿಂಡಿಮಃ ||೧೯||

ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ಯಂಜಗನ್ನಿತ್ಯಾ ಜೀವೋಬ್ರಹ್ಮೈವನಾಪರಃ |

ಅನೇನವೇದ್ಯಂಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರ ಮಿತಿವೇದಾಂತಡಿಂಡಿಮಃ ||೨೦||

ಅಂತರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಹಿರ್ಜ್ಯೋತಿಃ ಪ್ರತ್ಯಗ್ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಾತ್ಪರಃ |

ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿ ರಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿಃತಿವೋಸ್ಮೈಹಂ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಮಾವಲೀ ಸಮಾವೃತ್ತಾ.

|| ಕಾಶಿಮುಕ್ತಿವಿಚಾರ ||

ಶ್ಲೋ|| ನಾಶಾತ್ಮಾತ್ಮಾಂ ಭವೇನ್ಮುಕ್ತಿಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಭವತಿ ಕಿಂಗುರೋ |
ಯದಾ ತಸ್ಯಾಂ ಭವೇನ್ಮುಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಕೃಪಯಾತದಾ ||

ಟೀ|| ಪೂರ್ವದೋಳ್ ಒಬ್ಬಾನೊಬ್ಬ ಗುರುವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಂನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿಯೆಂಬ ಫಲವಂ ಪೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಶಿಷ್ಯನು ಪ್ರಶ್ನೆಯಂ ಮಾಡುವನು—ಎಲೈ, ಗುರುವೇ ! ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿಯಾಗುವದಾದರೆ ಸಂನ್ಯಾಸದಿಂದಲೂ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿದ್ಧಿಸುವದು ? ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಂ ಪೇಳಿರುವದು. ಎಂದೂ ಕೇಳುವಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಗುರುವು ಅರ್ಧಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಉತ್ತರವಂ ಪೇಳುವರು.

ಎಲೈ, ಶಿಷ್ಯನೇ ! ಕಾಶಿಯಲ್ಲಾಗುವ ಮುಕ್ತಿಯು ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ಆಗುವದು. ಅಂದರೆ, ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪೇಳುವರು.

ಶ್ಲೋ|| ವಾರಾಣಸ್ಯಾಂ ಪುರಾರಿಃ ಪರಮಕರುಣಯಾ ಮುಕ್ತಿದೋವಿಷ್ಟು
ಭಕ್ತ | ಗಂಗಾಯಾಮರ್ಧದೇಹಂ ಹರಿಹರ ಸುಕವಿಂ ಪ್ರಾಹ
ಕರ್ಣೇ ಕಿಲೇದಂ || ನೇಯಂ ಗಂಗಾ ನಕಾಶೀ ತ್ವಮಪಿ ನಚ
ತಥಾನ್ಯೇವ ಮುಕ್ತಿನಿರ್ಜಾಹಂ | ಸತ್ಯಂ ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರಂ ಜಗ
ದಿದಮಖಿಲಂ ಸ್ವಪ್ನವಚ್ಚೈದ್ವಿವರ್ತಂ ||

ಟೀ|| ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯಾಗುವದೋಳ್ ಪ್ರಮಾಣವಂ ಪೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವನು ಪರಮಕೃಪೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ

ಯೂ ಕೊಡುವಂಥಾವನಾಗಿರುವನು. ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದೇಹವಿದ್ದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಮಹಾದೇವನಲ್ಲಿಯೂ ಸಮದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಆ ವಿಷ್ಣುಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಹಾದೇವನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪೇಳುವನು. ಏನಂದರೆ, ಎಲೈ, ಭಕ್ತನೇ ! ಈ ಗಂಗೆಯೂ ನಿತ್ಯವಲ್ಲ, ಕಾಶಿಯೂ ನಿತ್ಯವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀನು ಶರೀರದಿಂದ ನಿತ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ; ಇನ್ನು ಮುಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇನೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ—ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಾಸ್ತವದಿಂದ ಬಂಧವಿರುವದಾದರೆ ಮುಕ್ತಿಯೂ ಉಂಟಾದೀತು. ಅಂದರೆ, ಆತ್ಮನು ನಿತ್ಯಮುಕ್ತನಾಗಿರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯೂ ಪೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರವೆನಿಸುವದು. ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವನಾದ ನಾನೂ ಕೂಡ, ಶರೀರರೂಪದಿಂದ ನಿತ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾವಕ್ರಮುನಿ ಪೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ—“ ಸಾಕಾರಮನೃತಂವಿದ್ಧಿ ”

ಆರ್ಥ—ಎಲೈ, ಜನಕನೇ ! ಈ ಯಾವ ಸಾಕಾರವಿರುವದೋ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಅಸತ್ಯವೆಂತಲೇ ತಿಳಿ !

ಅ|| ಆಕಾರದಿಂದ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಂ ಪೇಳಿ, ಈಗ ಆತ್ಮರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸತ್ಯತ್ವವಂ ಪೇಳುವರು. ಈ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತು ಬಾಧಾಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಜೈತನ್ಯರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ.

ಅ|| ಮರಳಿ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಂ ಪೇಳುವರು. ಈ ಜಗತ್ತು ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಮಿಥ್ಯವಾಗಿ ತೋರುವದು. ಎಂತೆಂದರೆ—ರಜ್ಜುವಿನ ವಿವರ್ತವಾದ ಸರ್ಪವು ರಜ್ಜುವಂ ಬಿಟ್ಟಿರದಂತೆ ಈ ಜಗತ್ತೂ ಕೂಡ ಜೈತನ್ಯದ ವಿವರ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ತಿಮೋಹಂ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ.

